

کِتَابُ الصَّوْمِ

(مَشْكُوهُ الْمُصَابِيحِ)

www.sirat-e-mustaqeem.net

عام فہم مَطَالِبُ

از

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

جمع و تدوین

حفیظ الرحمن حسن

۲۳۔ راحت مارکیٹ

البدر پبلی کیشنز

چوک اردو بازار لاہور

(جملہ حقوق بحق مرتب محفوظ ہیں)

فروری 1973ء

طبع اول

جنوری 1995ء

سوم

روپے

قیمت

ارشاد کمال

علمی سرورق

محمد شریف منظر

کتابت

مطبعت العربیہ پرنٹرز

طباعت

البدر پبلیکیشنز

23- راحت مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون 7225030

فہرست مضامین

۱۴	_____	عرض مرتبہ
۱۸	_____	مشکوٰۃ المصابیح
۲۱	_____	ابتدائیہ

کِتَابُ الصَّوْمِ

فصل اوّل

- ۱۔ رمضان — نیکیوں کا موسم بہار
- ۲۔ جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا
- ۳۔ رمضان — تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ
- ۴۔ روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں

فصل ثانی

- ۵۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہیبت

فصل ثالث

- ۶۔ ہزار ہیمنوں سے بہتر رات

- ۴۴۔ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے
- ۴۵۔ لیلة القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے
- ۴۷۔ رحمت، مغفرت اور نجات کا ہیمنہ
- ۵۹۔ رمضان المبارک میں حضورؐ کی شفقت و فیاضی کی دو مثالیں
- ۶۱۔ جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک مسلسل سجائی جاتی ہے
- ۶۲۔ رمضان کی آخری رات کو اُمتِ مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے

بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

فصل اول

- ۶۳۔ رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رویتِ ہلال پر ہے
- ۶۶۔ اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کئے جائیں
- ۶۹۔ اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے کی حکمت
- ۷۳۔ رمضان اور ذوالحجہ (اجر و فضیلت کے لحاظ سے) کبھی ناقص نہیں ہوتے
- ۷۴۔ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے

فصل ثانی

- ۷۷۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے
- ۷۸۔ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم
- ۷۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے
- ۸۰۔ شب کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

- ۸۲۔ ۲۲۔ رؤیت ہلال کی شہادت صرف مومن کی مقبہر ہے
- ۸۵۔ ۲۳۔ رؤیت ہلال رمضان کے لیے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے

فصل ثالث

- ۸۷۔ ۲۴۔ حضور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے
- ۸۸۔ ۲۵۔ ایک پہننے کی مدت دوسرے پہننے کا ہلال نظر آنے تک ہے

بَاب

فصل اول

- ۹۱۔ ۲۶۔ سحری کرنے میں برکت ہے
- ۹۵۔ ۲۷۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق
- ۹۵۔ ۲۸۔ جلد افطار کرنے میں بھلائی ہے
- ۹۷۔ ۲۹۔ روزہ کھولنے کا صحیح وقت
- ۹۸۔ ۳۰۔ صوم وصال رکھنا جائز نہیں

فصل ثانی

- ۱۰۰۔ ۳۱۔ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے
- ۱۰۱۔ ۳۲۔ سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے
- ۱۰۳۔ ۳۳۔ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں
- ۱۰۴۔ ۳۴۔ ۳۵۔ افطار کے لیے افضل چیزیں

- ۱۰۵۔ ۳۶۔ روزہ افطار کرانے والے کا اجر
 ۱۰۶۔ ۳۷۔ افطار کے وقت کی مسنون دعا
 ۱۰۶۔ ۳۸۔ افطار کے وقت کی مسنون دعا

فصل ثالث

- ۱۰۸۔ ۳۹۔ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روش ہے
 ۱۱۱۔ ۴۰۔ روزہ کھوسنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے
 ۱۱۳۔ ۴۱۔ سحری کا کھانا ایک مبارک ناشتہ ہے
 ۱۱۴۔ ۴۲۔ بہترین سحری کھجور ہے

بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ

فصل اول

- ۱۱۷۔ ۴۳۔ روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ کہ فاقہ کشی
 ۱۱۹۔ ۴۴۔ روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کے حدود
 ۱۲۰۔ ۴۵۔ حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے
 ۱۲۱۔ ۴۶۔ احرام اور روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کا جواز
 ۱۲۳۔ ۴۷۔ بھوٹے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
 ۱۲۴۔ ۴۸۔ قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ

فصل ثانی

- ۱۲۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کا مسئلہ

- ۱۳۰۔ ۵۱۔ خود بخود قے آجانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا
- ۱۳۱۔ ۵۲۔ قے آجانے پر فعلی روزہ افطار کر لینے کا جواز
- ۱۳۲۔ ۵۳۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے
- ۱۳۳۔ ۵۴۔ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کا مسئلہ
- ۱۳۴۔ ۵۵۔ روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے
- ۱۳۵۔ ۵۶۔ روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کا مسئلہ
- ۱۳۶۔ ۵۷۔ ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے
- ۱۳۷۔ ۵۸۔ اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے

فصل ثالث

- ۱۳۰۔ ۵۹۔ تین چیزیں ہیں۔ سے روزہ نہیں ٹوٹتا
- ۱۳۰۔ ۶۰۔ روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کی صحیح شرعی حیثیت
- ۱۳۱۔ ۶۱۔ روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کے متعلق حضرت ابن عمر کا عمل
- ۱۳۲۔ ۶۲۔ گلی کرنے کے بعد تھوک نکلنے اور مصطکی وغیرہ چبانے کا مسئلہ

بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

فصل اول

- ۱۳۵۔ ۶۳۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہیں
- ۱۳۷۔ ۶۴۔ سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والوں کو ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
- ۱۳۹۔ ۶۵۔ اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جاتے

- ۶۶۔ مشکل سفر و رہائش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے ۱۵۰
- ۶۷۔ سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے ۱۵۲

فصل ثانی

- ۶۸۔ مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ۱۵۴
- ۶۹۔ سفر میں مشکلات و رہائش نہ ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے ۱۵۶

فصل ثالث

- ۷۰۔ فتح مکہ کے سفر میں حضور کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ ۱۵۸
- ۷۱۔ سفر میں جب کہ سختی پیش آنے کا خدشہ ہو روزہ رکھنا مناسب نہیں ۱۶۰
- ۷۲۔ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشی ہوئی ایک رخصت ہے ۱۶۱

بَابُ الْقَضَاءِ

فصل اول

- ۷۳۔ رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جاسکتے ہیں ۱۶۳
- ۷۴۔ بیوی کے لیے شوہر کی مرضی کے بغیر (نفلی اور قضا) روزہ رکھنا جائز نہیں ۱۶۴
- ۷۵۔ مائتضہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں ۱۶۶
- ۷۶۔ فوت شدہ آدمی کے روزوں کی قضا کا مسئلہ ۱۶۸

فصل ثانی

- ۷۷۔ فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ۱۶۹

فصل ثالث

۷۸۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے ۱۷۱

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

فصل اول

- ۷۹۔ حضورؐ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے ۱۷۲
- ۸۰۔ حضورؐ رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے ۱۷۲
- ۸۱۔ شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ ۱۷۵
- ۸۲۔ ماہِ محرم کے روزوں اور نماز تہجد کی فضیلت ۱۷۷
- ۸۳۔ عاشوراء (دسویں محرم) کے روزے کی فضیلت ۱۸۰
- ۸۴۔ عاشوراء کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے ۱۸۲
- ۸۵۔ عرفة (۹ ذی الحجۃ) کے روزے کا مسئلہ ۱۸۴
- ۸۶۔ حضورؐ نے ذی الحجۃ کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے ۱۸۵
- ۸۷۔ نفلی روزوں کا مسنون طریقہ ۱۸۶
- ۸۸۔ پیر کے روزے کی فضیلت ۱۹۳
- ۸۹۔ ہر مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا حضورؐ کی سنت ہے ۱۹۳
- ۹۰۔ رمضان کے ساتھ شوال کے چھ نفلی روزے رکھنے والا صائم اللہ بہر ہے ۱۹۴
- ۹۱۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں ۱۹۵
- ۹۲۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں (۱۹۶

- ۹۳۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں ۱۹۷
- ۹۴۔ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں ۱۹۷
- ۹۵۔ جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دن کو روزے کیلئے مخصوص کر لینا درست نہیں ۱۹۹
- ۹۶۔ خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر ۲۰۲
- ۹۷۔ نفل عبادات میں اعتدال کی ضرورت ۲۰۵

فصل ثانی

- ۹۸۔ پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت ۲۱۰
- ۹۹۔ پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت ۲۱۱
- ۱۰۰۔ ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت ۲۱۲
- ۱۰۱۔ حضورؐ ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے رکھتے تھے ۲۱۳
- ۱۰۲۔ نفلی روزوں کے بارے میں حضورؐ کا ایک اور طریقہ ۲۱۵
- ۱۰۳۔ نفلی روزوں کے متعلق حضرت ام سلمہؓ کو حضورؐ کی ہدایت ۲۱۷
- ۱۰۴۔ کون سا شخص صائم اللہ ہر ہے؟ ۲۱۸
- ۱۰۵۔ میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں ۲۲۰
- ۱۰۶۔ ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ۲۲۱
- ۱۰۷۔ خدا کی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی اجر ۲۲۳
- ۱۰۸۔ سرما کا روزہ غنیمتِ بارہ ہے ۲۲۴

فصل ثالث

- ۱۰۹۔ عاشوراد کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے ۲۲۵

۲۲۷ - ۱۱۰۔ حضورؐ کے ہفتہ اور اتوار کا اکثر روزہ رکھنے کی حکمت

۲۲۸ - ۱۱۱۔ حضورؐ صیام رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کی تاکید

فرمایا کرتے تھے

۲۲۹ - ۱۱۲۔ چار کام — جنہیں حضورؐ کبھی ترک نہیں فرماتے تھے

۲۳۰ - ۱۱۳۔ حضورؐ ایام بیض کے روزے التزام سے رکھتے تھے

۲۳۱ - ۱۱۴۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے

۲۳۲ - ۱۱۵۔ پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت

۲۳۶ - ۱۱۶۔ خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت

بَابُ

فصل اول

۲۳۸ - ۱۱۷۔ نفلی روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضورؐ کے دو عمل

۲۳۹ - ۱۱۸۔ نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ

۲۴۱ - ۱۱۹۔ کھانے کی دعوت قبول کرنا سنون ہے

فصل ثانی

* ۲۴۲ - ۱۲۰۔ نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جاسکتا ہے

۲۴۳ - ۱۲۱۔ نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ

۲۴۶ - ۱۲۲۔ نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت

فصل ثالث

۲۴۷ - ۱۲۳۔ نفلی روزہ رکھنے کا اجر

بَابُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ

فصل اول

- ۱۲۴۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے ۲۴۹
- ۱۲۵۔ لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کرامؓ کا خواب ۲۵۰
- ۱۲۶۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت ۲۵۱
- ۱۲۷۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں حضورؐ کا پورا رمضان اعتکاف میں گزارنے کا واقعہ ۲۵۲
- ۱۲۸۔ رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے کے متعلق ایک روایت ۲۵۳
- ۱۲۹۔ رمضان کے عشرۃ آخر میں حضورؐ کا اہتمام عبادات ۲۵۴
- ۱۳۰۔ رمضان کے عشرۃ آخر میں حضورؐ کا اہتمام عبادات ۲۵۵
- فصل ثانی

۱۳۱۔ لیلۃ القدر کی دعا

- ۱۳۱۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے عشرۃ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت ۲۶۰
- ۱۳۲۔ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے ۲۶۱
- ۱۳۳۔ حضرت عبداللہ بن اُمّیسؓ کو ہر ماہ کی تیسویں شب سجدہ نبوی میں گزارنے ۲۶۲
- کی نصیحت۔

فصل ثالث

- ۱۳۵۔ حضورؐ کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا ۲۶۳
- ۱۳۶۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما نبیوں پر فخر کرتا ہے ۲۶۵

بَابُ الْإِعْتِكَافِ

فصل اول

- ۱۳۷۔ اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ۲۶۷
- ۱۳۸۔ رمضان میں حضور کی بے انتہا فیاضی اور جبریلؑ کے ساتھ دورہ قرآن ۲۶۸
- ۱۳۹۔ جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے ۲۶۹
- ۱۴۰۔ حضور دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے ۲۷۰
- ۱۴۱۔ جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نذر پوری کرنی چاہیے ۲۷۱

فصل ثانی

- ۱۴۲۔ حضور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مستکف میں داخل ہو جاتے تھے ۲۷۲
- ۱۴۳۔ حضور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے ۲۷۳
- ۱۴۴۔ حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ ۲۷۴
- ۱۴۵۔ حالت اعتکاف میں ممنوع کام، اور اعتکاف کی دو شرطیں ۲۷۵

فصل ثالث

- ۱۴۶۔ حضور کے مستکف کی کیفیت ۲۷۶
- ۱۴۷۔ مستکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں ۲۷۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

عرض مرتب

اواخر ۱۹۶۷ء میں جب راقم الحروف نے ہفت روزہ ”آئین“ لاہور میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب موودوی مدظلہ العالی کے ہفتہ وار درس حدیث کو مرتب کر کے شائع کرنا شروع کیا تو اسے بے حد پسند کیا گیا۔ مولانا نے محترم کے دینی سرایہ علم و حکمت کے قدر شناسوں نے اس کوشش کو اپنی دیرینہ آرزو کی تکمیل کا وسیلہ سمجھا اور ان کی طرف سے پیہم مطالبہ شروع ہوا کہ اسے کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ چنانچہ کتاب الصوم کی تکمیل پر راقم الحروف نے لکھا:

”آئین میں مولانا نے محترم کے درس حدیث کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہونے پر قارئین اور رفقاء کی طرف سے یہ تجویز آتی رہی ہے کہ موجودہ باب کی تکمیل پر اس کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ تشریح حدیث کا ایک قابل قدر مجموعہ دلوں و گان بصران نبوی کے ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ خود راقم الحروف کی دلی خواہش بھی یہ رہی ہے کہ ایک ایسا مجموعہ مرتب کر کے مولانا نے محترم کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کی اجازت اور نظر ثانی کے بعد اسے کتابی شکل میں شائع کیا جاسکے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تشنگان شوق کو اس مجموعے کے لیے ایک عرصے تک زحمت کش انتظار رہنا پڑے گا، کیونکہ:

اولاً یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ درس حدیث کے یہ متن اپنی موجودہ شکل میں کسی مربوط علمی اور تحقیقی تصنیف کے قائم مقام متصور نہیں ہو سکتے الا یہ کہ ان پر مفصل نظر ثانی کی جائے اور تحقیقی محنت صرف کر کے انہیں تصنیفی معیار پر لایا جائے۔

(مولاناؒ موصوف کی راستے یہی ہے)

ثانیاً یہ کہ مولاناؒ محترم تفہیم القرآن کی مصروفیت کی وجہ سے فی الحال کسی اور تصنیفی یا تحقیقی کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ یہ امر واضح ہے کہ تفہیم القرآن کی تکمیل بجائے خود ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کی تکمیل مولاناؒ محترم کو اور ہم سب کو عزیز ہے۔

اس لیے فی الحال اُس مبارک وقت کا انتظار بھی مستحسن ہے جب کہ مولاناؒ محترم اس کام کے لیے وقت نکال سکیں۔ اس دوران میں راقم الحروف کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ مطبوعہ مواد کو ایک مرتب شکل میں محفوظ کرے تاکہ جب اور جیسے اللہ کو منظور ہو، مولاناؒ کی نظر ثانی کے بعد اس کو شائع کیا جاسکے۔ (آئین، ۷ جولائی ۱۹۶۱ء)

اس کے بعد مسلسل ایسے حالات پیش آتے رہے کہ اس کام کا پایہ تکمیل تک پہنچنا غیر یقینی ہوتا چلا گیا اس کی ایک وجہ تو تفہیم القرآن کے کام کی طرف مولاناؒ محترم کی خصوصی توجہ تھی اور دوسری وجہ ملک کی طوفانی سیاسی زندگی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اُن کی غیر معمولی مصروفیت تھی، اور صحت کی مسلسل خرابی اس پر مستزاد تھی۔ اس دوران میں ایک لمبا زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں بیماری اور اس کے علاج کی وجہ سے مولاناؒ محترم کی ساری علمی اور سیاسی سرگرمیاں سرے سے معطل ہی رہیں۔ اس قسم کے حالات میں یہ کام مسلسل ملتارہا تا آنکہ جب گزشتہ سال (جولائی ۱۹۶۱ء) میں میں نے مذکورہ مرتب شدہ مجموعہ پر مولاناؒ محترم سے نظر ثانی کی درخواست کی تو انھوں نے اپنی کمزور صحت کی بنا پر اس کام سے معذوری کا اظہار فرمایا، البتہ مجھے اس امر کی اجازت مرحمت فرمادی کہ میں اس پر ضروری محنت صرف کر کے دو باتوں کی تصریح کے ساتھ اسے شائع کر دوں :

اولاً یہ کہ اس کتاب میں شائع شدہ دروس حدیث کو اُن درسوں پر قیاس نہ

کیا جائے جو دینی مدارس میں حدیث کے طالب علموں کے سامنے دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ درس ہفتہ وار اجتماعات میں افادۂ عام کے لیے دیے گئے ہیں اور ان میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور ضرورت کو ملحوظ رکھ کر مطالب حدیث کی وضاحت کی گئی ہے۔

ثانیاً یہ کہ اس کتاب کو مولانا نے محترم کی اپنی تحریر کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ مرتب نے تقریری مواد کو ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے تحریر کے سانچے میں ڈالا ہے۔

حتیٰ تو یہی تھا کہ اس کتاب پر نظر ثانی کرنے اور اس کو تصنیفی معیار پر لانے کا کام خود سید محترم ہی کرتے یا کم از کم اس نازک ذمہ داری کا بوجھ کوئی ایسے صاحب علم اٹھاتے جو قرآن و حدیث کے وسیع علم سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہوتے تاکہ تشریح حدیث کا یہ قیمتی سرمایہ زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد طریقے سے مرتب و مدقن ہوتا، لیکن اسے حالات کی سیرنگی کہیے کہ اس کٹھن فریضے کی ادائیگی کا کام مجھ ایسے پچھدان کو کرنا پڑا جو نہ تو دینی علوم سے کوئی قابل ذکر شناسائی رکھتا ہے اور نہ زبان و ادب ہی سے اسے کوئی بہرہ وافر ملا ہے۔ ایک طرف اپنی علمی بے ماگی کا یہ شدید احساس اس کام کی جانب پیش قدمی سے روکتا رہا اور دوسری طرف یہ جذبہ یتاب سمند شوق کے لیے ہمیشہ کا کام کرتا رہا کہ یہ عظیم سعادت اگر تمھارے حصہ میں آجائے تو فلاحِ اخروی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سو اسی قسم کے احساسات کے درمیان توفیق ایزدی کا سہارا لے کر مقدور بھر کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ چنانچہ یہ محض اُسی کا فضل و احسان ہے کہ جو تھوڑی بہت محنت و کوشش مجھ سے بن پڑی ہے اس کا اثر اس کتاب کی شکل میں قارئین کرام کی نذر کر رہا ہوں، اور خدا سے بزرگ و برتر کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس کوشش کو شرف قبول سے نوازے اور اسے میرے

یہ اُخروی اور دُنیوی فلاح و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ خدائے عزوجل سے میری یہ بھی دُعا ہے کہ وہ حدیثِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کے اس گلدستے کو اپنے بندوں کے لیے اُسی طرح ذریعہٴ رُشد و ہدایت بنائے جس طرح اُس نے سیدِ محترم کے دوسرے دینی سرمایہٴ علمی کو اس شرفِ خاص سے مشرف فرمایا ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب مولانا کے محترم کی اُن ساعی جلیلہ کا ایک حصہ قرار پائے گی جو انھوں نے اس دور میں سُنّتِ نبوی علی صَاحِبِہَا الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ کے دفاع و تحفظ، اس کی تشریح و توضیح، اس کے متعلق معاندین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو رفع کرنے اور اس پر ملتِ اسلامیہ کے ایمان و اعتقاد کو محکم بنانے کے سلسلے میں انجام دی ہیں۔

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْعَزِيزُ

میں اس موقع پر اہل علم حضرات سے یہ درخواست کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی علمی فرد گزاشت پائیں تو اسے میری کوتاہی علم پر محمول کریں اور مجھے اس سے آگاہ کر کے ممنون فرمائیں تاکہ کتاب کی آئندہ طبع کے موقع پر اس کی اصلاح و تلافی کی جاسکے۔ یہاں یہ وضاحت قارئین کے لیے دلچسپی اور افادے کی موجب ہوگی کہ پیش نظر کتاب حدیثِ نبوی کے مشہور و مقبول مجموعہ مشکوٰۃ المصابیح میں سے کتاب القوم کی تشریح پر مشتمل ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی واضح رہے کہ احادیث کے آغاز میں جو عنوان لکھے گئے ہیں وہ مشکوٰۃ کے متن کا حصہ نہیں ہیں بلکہ مرتب نے احادیث کے بعض اہم مضامین کی مناسبت سے خود قائم کیے ہیں۔ میں آخر میں اپنے رفیقِ محترم جناب منظرِ بیگ صاحبِ مدیرِ آمین کے اس گرِ انقدر تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انھوں نے اپنے موقر جہد سے میں ان دُررِ حدیث کی اشاعت کے سلسلے میں مجھے عطا کیا۔ سچے بات قریہ ہے کہ ان درسوں کی ترتیب و اشاعت کے حقیقی محرک وہی ہیں اور اگر وہ مجھے اس خدمت کی طرف متوجہ نہ کرتے تو میں شاید ایک عرصے تک اس کام کو کرنے کا ارادہ نہ کر سکتا۔ فَجَزَاهُ اللّٰهُ فِي الدَّارِ الْخَيْرَ۔

مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ

پیش نظر کتاب حدیث نبوی کے مشہور و مقبول مجموعہ مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ کے ایک جزء و کتاب الصَّوْم کی تشریح پر مشتمل ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مَشْكُوَّة کا مختصر سا تعارف کرا دیا جائے۔

مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ آٹھویں صدی ہجری کے ایک متبحر عالم و فقیہ اور جلیل القدر محدث ولی الدین محمد بن عبد اللہ تبریزیؒ کی نادر تالیف ہے۔ اس کی بنیاد مشہور محدث ائمہ اور فقیہ امام بغویؒ کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث ”مَصَابِيحُ السُّنَّةِ“ پر رکھی گئی ہے، جس کی تہذیب و اصلاح کر کے مزید احادیث کے اضافے سے نیا مجموعہ مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ کے نام سے ترتیب دیا گیا۔

مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ اور اس کے مؤلف علامہ تبریزیؒ کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے اپنے جلیل القدر استاد علامہ حسین بن عبد اللہ الطیبیؒ کے مشورے اور ایام پر مرتب کی، اور جب یہ مرتب ہو چکی تو ان کے استاد محترم نے خود اس کی ایک جامع شرح ”الْكَاشِفُ عَنْ حَقَائِقِ السُّنَنِ“ کے نام سے تحریر کی۔

مَشْكُوَّةُ الْمَصَابِيحِ کی اہمیت اور خصوصیات کو جاننے کے لیے ضروری

۱۔ افسوس ہے کہ آپ کی تاریخ ولادت و وفات کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ معلوم ہے کہ وہ مَشْكُوَّة کی تالیف سے ۲۷۷ھ میں فارغ ہوئے۔

۲۔ محی السُّنَّة ابو محمد الحسین بن مسعود القزازی البغویؒ، وفات ۵۱۶ھ ۲۷۷ھ وفات ۵۲۷ھ

ہے کہ امام بغویؒ کی مصابیح السنۃ کی خصوصیات پر ایک نظر ڈال لی جائے،

۱۔ مصابیح السنۃ میں احادیث کو فقہی ابواب کی ترتیب سے جمع کیا گیا تھا اور ہر باب میں دو فصلیں قائم کی گئی تھیں۔ ایک فصل میں صرف امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کی روایت کردہ احادیث جمع کی گئی تھیں اور دوسری فصل میں ابوداؤدؒ، ترمذیؒ، نسائیؒ، ابن ماجہؒ، بیہقیؒ اور دارقطنیؒ وغیرہم کی روایات کو جگہ دی گئی تھی۔

۲۔ صاحب مصابیح نے احادیث کو ان کے راویوں اور متعلقہ کتب احادیث کے حوالے کے بغیر جمع کیا تھا۔ اس سے طالبانِ حدیث کو ان احادیث کے مصادر و مآخذ کا پتہ لگانے اور باعتبار سند ان کی صحت اور مقام و مرتبہ کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔

مصابیح السنۃ کے مقابلے میں مشکوٰۃ المصابیح میں:

۱۔ صاحب مشکوٰۃ نے مصابیح السنۃ کی پہلی دو فصلوں پر ایک تیسری فصل کا اضافہ بھی کیا ہے، اور احادیث کا انتخاب کرتے ہوئے صحاح ستہ (بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) کے علاوہ ”شعب الایمان“، ”بللیہتی“، ”مسند امام احمد“ اور ”مسند زہبی“ وغیرہ کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح موضوع کی مناسبت سے بہت سی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آگئی ہیں۔ مصابیح میں احادیث کی تعداد ۴۴۳۴ تھی جبکہ مشکوٰۃ میں یہ تعداد ۵۹۴۵ ہو گئی۔

چونکہ مشکوٰۃ المصابیح تمام مستند کتب احادیث کا ایک مختصر لیکن جامع اور وقیع انتخاب ہے اس لیے اس کو طلبہ حدیث، علماء اور عام مسلمانوں میں جو قبول عام حاصل ہوا وہ اس نوع کی کم ہی کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ کتاب مختلف فقہی مکاتب فکر میں یکساں مقبول و مروج ہے اور دینی درسگاہوں میں عام طور پر سبقاً سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ ان شروع

سے بھی لگایا جاسکتا ہے جواب تک عربی، اردو اور بعض دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحیحین کے بعد یہ اعزاز اسی کتاب کو حاصل ہوا ہے۔ عربی شرحوں میں علامہ العیسیٰ کی شرح (جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) 'مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ' (ملا علی قاری) 'لَمَعَاتُ' (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) 'التَّعْلِيقُ الصَّبِيحُ' (مولانا محمد ادریس کاندھلوی) اور 'مِنْهَاجُ الشُّكُوَّةِ' (عبدالعزیز الابرہی) اہم ہیں۔ فارسی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح 'أَشِعَّةُ اللَّمَعَاتِ' معروف ہے۔ اردو میں مولانا عبد الغفور غزنوی کا ترجمہ و حواشی (جو آج کل نایاب ہے) اور مولانا قطب الدین کی مظاہر حق قابل ذکر ہیں۔ ایک انگریزی ترجمہ بھی ۱۸۹۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔

شکوۃ المعاصیح کے مختلف اجزاء پاکستان کے مختلف تعلیمی نصابوں میں شامل ہیں۔ کتاب الصوم پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب کا ایک حصہ ہے۔

(مرتب)

رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ

— تقویٰ، عبودیت اور شکرگزاری کا الٰہی نصاب —

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (البقرہ: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے، جس طرح تم سے پہلے
انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم
میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔

۱۔ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ مہینے بعد فرض ہوئے۔ تحویل قبلہ کا حکم
اس سے کوئی ڈیڑھ دو ماہ پہلے آیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن
مجید، احادیث اور اجماع اُمتِ تینوں سے ثابت ہے۔ مخولہ بالا آیت میں
رمضان کے روزوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ کے الفاظ
استعمال کئے گئے ہیں اور کُتِبَ کا لفظ فرضیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سنابرین قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَحِجَّةِ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

(۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرنا۔

(۳) زکوٰۃ ادا کرنا۔

(۴) بیت اللہ کا حج کرنا اور

(۵) رمضان کے روزے رکھنا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے بلکہ رکن اسلام ہے۔

۲۔ ”اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائیں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے تین دنوں کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر ۱۰ ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برواشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اور ایسے بڑھے لوگوں کے لیے جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بدستور باقی رہنے دیا گیا۔“

۳۔ سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کر روزوں کا ایک مقصد یہ بیان ہوا ہے :

وَلِيَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔

معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برآں اُس عظیم الشان نعمتِ ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ٹھہرایا گیا ہے، جو قرآن کی شکل میں اُس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک دانش مند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراف کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے، جس کے لیے عطا کرنے والے نے یہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلائیں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہذا نزولِ قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے، اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمتِ قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔^{۱۷}

سکتے کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی
 ناک کے پاس آئینہ رکھتے ہیں۔ اگر آئینہ پر کچھ دُھندلاہٹ پیدا
 ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی
 آخری اُمید بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی
 بستی کا تھیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے مہینے میں
 دیکھو۔ اگر اس مہینے میں اس کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوفِ خدا،
 کچھ نیکی کے اُجھار کا جذبہ نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہے۔ اور
 اگر اس مہینے میں نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار
 نمایاں ہوں، اور اسلامی حسِ مردہ نظر آئے، تو اِنَّا بَعْدُ رَاٰ اٰلِیْہِ
 رَاجِعُوْنَ پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمان
 کے لیے مُقَدَّر نہیں ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی

کتاب الصوم

الفصل الاول

رمضان۔ نیکیوں کا موسم بہار

۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں (ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں) اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں (متفق علیہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان خطبات میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے أَبْوَابُ السَّمَاءِ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کبھی أَبْوَابُ الْجَنَّةِ کے اور کبھی أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ کے اور مدعا ان سب کا ایک ہے۔
یہ متفق علیہ سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو۔

اس ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پختے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباعِ اُوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے۔ اُن سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان (یا جنت یا رحمت) کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو۔ اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو۔ اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو۔ اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنالو۔

پھر فرمایا کہ ”جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں اُن برائیوں کے اسکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکو کار مسلمان رمضان کی ایمان پر درنفا کی بدولت برائی کے بہت سے اسکانات سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

● تیسری بات یہ فرمائی کہ ”شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔“

ان الفاظ کا مدعا یہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رُک جاتی ہے۔ چونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر رجوع الی اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری و ساری رہتی ہے کیونکہ جو آدمی بارہ چودہ گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اسے پیاس لگے گی تو وہ پانی نہیں پئے گا کیونکہ اسے یاد ہو گا کہ وہ روزے سے ہے۔ جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہوگی تو اسے یاد ہو گا کہ وہ روزے سے ہے اس لیے کھانے سے معین رہے گا۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوع مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔ وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا، اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کھاتا تو پھر تراویح کے لیے چلا گیا، جس سے پھر رجوع الی اللہ کی فورت آئی۔ اس طرح مسلسل پنجویں گھنٹے اللہ کی طرف اس کا رجوع رہا۔ اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رمضان نیکی کا موسم ہے۔ جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشوونما پاتی ہے اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی

دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور ان کے تقویٰ اور نیکو کار کی سے تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلاچ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ”میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو؟“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صدرِ اول میں کیا کچھ کیفیت ہوگی۔

اسی بنا پر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ امر بہر حال ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے کے سارے ماحول کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ ورنہ اسی زمانے میں اگر کوئی شخص شرک اور دوسرے گناہوں کا مرتکب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا

۲۔ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

دَسَلَمَ، فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى
الزَّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ (مسفق علیہ)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو ”زَیَّان“ کہتے ہیں۔ اس دروازے سے (جنت میں) صر روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ (مسفق علیہ)

زَیَّان کا لفظ ریتی سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سیراب کرنا، آبپاشی کرنا۔ زَیَّان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے۔

جنت کے دروازوں سے مراد وہ بڑی نمایاں نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں جاسکتا ہے مثلاً ایک آدمی فیاضی، سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ نیکی کے دوسرے کام بھی کر رہا ہے روزہ بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی نمایاں نیکی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ یہ انفاق فی سبیل اللہ دراصل جنت کا ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر مثلاً ایک اور شخص ایسا ہے کہ اس کے اعمال میں نمایاں نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح مختلف آدمیوں کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کے لحاظ سے ان کی حیثیت مشخص ہوتی ہے اور انہی کے لحاظ سے جنت کے وہ دروازے ہیں جن سے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں تو دنیا میں بے شمار ہیں لیکن اگر ان نیکیوں کو تقسیم کریں تو وہ آٹھ بابوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ان آٹھ بابوں میں سے جس باب سے کوئی شخص زیادہ مناسبت رکھتا ہوگا اسی کے راستے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

یہ جو فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ دَیَّان (یعنی سیراب کرنے والا) ہے اور اس سے جنت میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ویسے تو روزہ سارے مسلمان رکھیں گے لیکن جن لوگوں نے کثرت سے روزے رکھے، ان کا پورا پورا حق ادا کیا اور یہی بات پیش نظر رکھی کہ وہ روزے رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ دروازہ ان کے لیے مخصوص ہو گا۔

تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ

۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا (یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی) ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کر دیئے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کر دیئے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ (مستفق علیہ)

اِحتِسَاب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنے تمام نیک اعمال پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اجر کا اُمیدوار ہو اور خالصتہً اُسی کی رضا جوئی کے لیے کام کرے۔
 اس حدیث میں گناہوں سے معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے اور آخرت کی بازپرس سے بے خوف ہیں ان کو اس بات کا لاسنس دیا جا رہا ہے کہ مہینہ رمضان کے روزے رکھ لو، تراویح پڑھ لو اور لیلة القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرو، تو پچھلا حساب صاف اور آگے پھر گیارہ مہینے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو ظلم و ستم چاہو کرو، رمضان میں آگے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، روزے رکھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا اور پھر پہلے کا کیا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔

اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، ان کے مخاطب وہ صلحاء وابرار ہیں جو اپنی زندگیوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے اگر کوئی منزش یا گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو اس کی نوعیت ایسی ہرگز نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ایک آدمی پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر ڈٹا رہے، بلکہ یہاں صورت اس سے یکسر مختلف تھی۔ ان راستباز لوگوں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو بھی جاتا تھا تو وہ بشری کمزوری کی وجہ سے ہوتا تھا اور وہ ہر وقت اس پر توبہ کے لیے مستعد رہتے تھے۔ بشری کمزوری سے اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے بعد نیکی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اپنا شعار بناتے رکھے تو وہ بجائے خود ایک توبہ ہے۔ — توبہ کی ایک

صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس سے توبہ کر لی تو یہ بات بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے قصور سرزد ہوا اور پھر وہ دوسرے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ توبہ کرنا بھول گیا تو اس کے بعد اس نے جو نماز پڑھی وہ نماز اس کے لیے پہلے کی لغزش کو اس کے حساب سے صاف کر دے گی۔ اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے گناہ کو صاف کر دیگا۔ دراصل توبہ اسی چیز کا نام تو ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک قصور کا مرتکب ہوا تھا لیکن اس کے بعد وہ پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آیا۔ جیسے ایک نوکر اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگے اور خدمت پر حاضر ہو جائے تو اس سے ایک دفعہ قصور سرزد ہو جائے گا مطلب نہیں ہے کہ مالک اُسے ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے نکال دیگا بلکہ جس وقت وہ اگر معافی مانگتا ہے اور پہلے کی طرح خدمت کرنے لگتا ہے تو مالک اس کو گزر کرے گا اور اس کی گزشتہ وفاداری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا۔

ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بندہ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور بان بوجھ کر اس کے مقابلے میں استکبار اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے تو اگر اس سے کسی وقت کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے اور اس قصور کے بعد وہ پھر خدا کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا کیونکہ اس کا طرزِ عمل یہ بتایا ہے کہ وہ ٹھوکر تو کھا گیا تھا لیکن اپنے رب سے بھاگا نہیں تھا۔ اس کا باغی نہیں ہو گیا تھا۔ اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے قصور معاف ہو گئے۔ رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عباد کی تودہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی

کاذب یعنی گئی۔ اسی طرح اگر وہ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو اس کا یہ عمل بھی اس کے پچھلے تصوروں کی معافی کا سبب بن گیا۔

روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں

۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ أَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّائِمِ فَرَحَتَانِ فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَخُلُوفٌ فِي الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَامُ جَنَّةٌ وَإِذَا كَانَتْ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدٌ كُمْ فَلَا يَرَفُثُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَأَلَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أُمْرُؤٌ صَائِمٌ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی دس گنی تک اور دس گنی سے ستر گنی تک بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہوتِ نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں

ہیں۔ ایک فرست افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بسا اشد تعالیٰ کو شک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بدکلامی کرے اور نہ دلگافساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں (متفق علیہ)

یہ جو فرمایا کہ دوسری نیکیاں تو دس گنی سے لے کر سات سو گنی تک بڑھائی باقی ہیں لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اُس کی جزا دوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کی جزا نہیں دے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روزہ اس کے لیے خاص ہے اور وہ اس کی جتنی چاہے گا جزا دے گا۔ جب یہ فرمایا کہ دوسری نیکیاں سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں استثناء کے ساتھ روزے کے متعلق فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزے کے اجر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے گا روزہ دار کو اس کا اجر دے گا۔

روزے کی یہ غیر معمولی فضیلت کیوں ہے

بات دراصل یہ ہے کہ دوسری تمام نیکیاں آدمی کسی نہ کسی ظاہری فعل سے انجام دیتا ہے۔ مثلاً نماز ایک ظاہری فعل ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس طرح یہ ایک نظر آنے والی عبادت ہے۔

_____ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس روزہ

کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا مخفی فعل ہے جو فقط آدمی اور اس کے خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ _____ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل کی ایک منفی شکل ہے۔ مثلاً نہ کھانا اور نہ پینا اور اسی طرح جن دوسری چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس منفی فعل کو یا تو آدمی خود جان سکتا ہے یا اس کا رب، کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ منفی فعل اس نے کیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر ایک آدمی چھپ کر کھاپی سے تو کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتا کہ آیا وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس بات کو صرف وہ جانتا ہے اور اگر روزے سے نہیں تو اس کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی وجہ سے روزے کا معاملہ صرف خدا اور اس کے بند کے درمیان ہوتا ہے اور اسی بنا پر اس میں ریا کا اسکان نہیں ہوتا۔ _____ ایک آدمی دنیا کو دکھانے کے لیے بیشک یہ کہتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں لیکن حقیقتِ صوم کے اندر اس ریا کاری کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ خدا کو صوم کا نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے ذٰنّا اجْزِیْ بِہٖ۔ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بے حد و حساب جزا دے گا۔ جتنے گھرے جذبے اور اخلاص کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جتنا تقویٰ اختیار کریں گے، روزے سے جتنے کچھ روحانی و دینی فوائد حاصل کریں گے اور پھر بعد کے دنوں میں بھی ان فوائد کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں

اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اس غیر معمولی فضیلت اور مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنی شہواتِ نفس اور کھانے پینے کو سرفِ اللہ ہی کی خاطر چھوڑتا ہے اس لیے وہ بھی اسے آخرت میں بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔

روزہ دار کے لیے دو فرحتیں

● فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔

مراد یہ ہے کہ جو فرحت ایک روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ افطار پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے زیادہ فرحت اسے اُس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ جو عمل وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی یہاں کتنی بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کسی قدر قُرب سے نوازا ہے اور اس کی کتنی خوشنودی اسے حاصل ہوئی ہے۔

● فرمایا: ”روزہ دار کے منہ کی بساں اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔“ کوئی شخص اپنے منہ کو چاہے کتنا ہی صاف رکھنے والا اور دانتوں کی صفائی کرنے والا ہو لیکن کئی کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے رُکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی بساں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی روزہ دار کے منہ میں اس طرح کی بساں محسوس ہو تو اس سے نفرت نہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بساں اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔

روزہ۔۔۔ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال

● فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں شہ کلائی کرے، نہ دنگا فساد۔

روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کارزارِ حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کا دارِ ڈھال پر روکا جاتا ہے اُسی طرح بُرائی کا کوئی موقع پیدا ہونے پر اگر ایک شخص یہ خیال کرے کہ وہ روزے سے ہے اس بُرائی سے بچ جاتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے بُرائی کے مقابلے میں ڈھال کے بمنزلہ ہے۔

اس ڈھال کی مدد کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بدگامی نہ کرے، خود کسی کو بُرا نہ کہے اور خود کسی سے نہ لڑے۔ یہ ڈھال کی پہلی مدد ہے۔ اس کی دوسری مدد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص لڑنے کو آئے تو اس سے کہے کہ بابا میں تو روزے سے ہوں۔ اگر تم گالی دو گے تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد یہ ڈھال اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ہر بُرائی سے بچا سکتی ہے۔

اگر ایک آدمی نے لوگوں سے خود جھگڑا کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے اپنی اس ڈھال میں خود شکاف پیدا کر لیا جو اس کو بُرائی سے بچانے والی تھی۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑنے کو آیا اور یہ بھی آستینیں چڑھا کر کھڑا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے وہ ڈھال خود توڑا کر پھینک دی۔ اب ایک وار وہ کرے گا اور دوسرا وار یہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے روزے کی اس ڈھال سے کام لے تو یہ ڈھال یقیناً اُسے برائیوں سے بچائے گی۔

الفصل الثانی

جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ

۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ

الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عَتَقَاؤُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، جن جو بُرائی پھیلانے پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے بُرائی کے طالب رُک جا۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں۔

اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

چونکہ اسلامی تقویم کا انحصار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینے ہلال سے شروع ہوتے ہیں اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے چنانچہ ماہ رمضان ہلال دیکھنے کیساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں رمضان کی پہلی رات کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں شیاطین اور بُرائی اور فساد پھیلانے والے جن باندھ دیئے جاتے ہیں۔

رمضان کی اس خصوصیت کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا ظہور ساری دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف مومنین صالحین کی بستیوں کے اندر ہوتا ہے۔

شیطان کیونکر حکم فرماتا ہے؟

رمضان کی آمد پر شیاطین کا باندھا جانا اور اصل اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مومن
 صالح رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنی خواہشات نفس پر وہ پابندیاں قبول کرتا ہے جو عام
 زمانے میں اس پر نہیں ہوتیں مثلاً عام زمانے میں تو پانی اس کے لیے حلال ہے لیکن رمضان
 کے زمانے میں بارہ سے چودہ پندرہ گھنٹے تک وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عام دنوں
 میں اس کے لیے کھانا کھانا اور خواہش نفس کو پورا کرنا بشرطیکہ جائز طریقہ سے ہو حلال
 ہے لیکن رمضان کے زمانے میں یہ چیزیں کئی کئی گھنٹے کے لیے اس پر حرام ہو جاتی
 ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن پر رمضان کے مہینے میں اس کے نفس، اس کی خواہشات
 اور آزادی عمل پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتیں۔
 جب مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان میں جکڑ لیتا ہے تو اس
 کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اگر مومن بھی اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنا کر رکھے
 اور شریعت کی پابندیاں قبول نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شیطان جکڑا نہیں
 گیا بلکہ بدستور کھلا پھر رہا ہے اور اپنا کام کئے جا رہا ہے۔ پس خوب سمجھ لیجئے کہ جس شخص
 نے اپنے نفس پر شریعت کی پابندیاں عائد کر لیں تو جس لمحے اس نے ایسا کیا اسی
 لمحے اس کا شیطان بھی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسی طرح ادھر اس نے اپنے اوپر شریعت
 کی پابندیاں عائد کیں اور ادھر جنت کے سارے دروازے اس کیلئے کھل گئے اور دوزخ کے
 دروازے بند کر دیئے گئے۔ یہ ہے مفہوم شیطانوں کے جکڑے جانے کا، دوزخ کے
 دروازے بند ہونے کا اور جنت کے دروازے کھلنے کا۔ اور یہ چیزیں وہیں ظہور پذیر ہوں
 گی جہاں مومنین صالحین بستے ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جاسکتی کہ ساری دنیا
 کے شیطان باندھ دیئے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو شیاطین خود مسلمانوں کی بستیوں
 کے اندر بھی اس زمانے میں کھلے پھرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے رمضان
 کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا شیطان تو نہ صرف

یہ کہ کھلا پھر رہا ہے بلکہ ان پر پوری طرح سے تسلط جمائے ہوئے ہے —
 متقیہ تو صرف اُس شخص کا شیطان جو کجا جس نے اپنی خواہشاتِ نفس پر پابندیاں
 عائد کیں اور اللہ کے احکام کو خود پر نافذ کیا۔
رمضان کی پکار

● پھر فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ
 اور اے بُرائی کے طالب رُک جا!

پکارنے والے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ صدا لگاتا ہے،
 بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو رمضان کی آمد
 ہی سے اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے
 کا زمانہ آگیا ہے۔ جس وقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا
 گیا ہے تو یہ اعلان اپنے اندر اس بات کو متضمن رکھتا ہے کہ اے بھلائی کے
 طالب، آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائیاں لوٹ لے جانے کا۔ وہ زمانہ شروع
 ہو گیا ہے جس میں توبہ بھلائیوں سے اپنی جھولی بھر سکتا ہے — اور اے
 بُرائی کے طالب! رُک جا، یہ وقت ہے تیرے رُک جانے کا، کیونکہ وہ زمانہ
 شروع ہو گیا ہے جس میں تیری ایک معمولی سی بُرائی بہت بڑی بُرائی قرار پائے
 گی اور اس کے برعکس تیری ایک معمولی سی بھلائی بھی بے انتہا نشوونما پائے گی،
 اس لیے اب تو تجھے بُرائیوں سے رُک ہی جانا چاہیے!

آگ سے چھٹکارا پانے والے

● پھر فرمایا کہ رمضان کے زمانے میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے
 ہیں جو آگ سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔

عَلِیق کے معنی ہیں آزاد آدمی کے۔ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس زمانے میں اپنے نیک اعمال کی بدولت جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا شمار ان بندوں میں کرانے کا سامان کہاں تک کر رہا ہے۔

”اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے“

اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں اور خصوصیات اس کی پہلی رات کو ظہور میں آتی ہیں اُن سب کا ظہور رمضان کی ہر رات میں بدستور جاری رہتا ہے۔

الفصل الثالث

ہزار مہینوں سے بہتر رات

۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرُ مَبَارَكٍ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، يَلَهُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ - (دَوَاءُ أَحَدِ النَّسَائِيِّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کئے ہیں۔ اس میں آسمان (یعنی جنت) کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس

رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ (احمد، نسائی)

یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُن خطبات میں سے ہے جو آپ ﷺ المبارک کی آمد کے موقع پر صحابہ کرامؓ کو اس مبارک مہینے کی اہمیت اور برکات سے آگاہ فرمانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس میں آپؐ نے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے امت پر فرض کئے گئے ہیں۔

بَرَکَت کے اصل معنی ہیں افزائش کے۔ رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بلائیاں نشوونما پاتی ہیں اور نیکیوں کو افزائی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس برائیاں بڑھنے کے بجائے سکڑتی چلی جاتی ہیں اور ان کی ترقی رُک جاتی ہے۔

دوسری بات یہ فرمائی: اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

اس سے مراد لَيْلَةُ الْقَدَر ہے۔ یعنی وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ

”ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو

کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی ہزار مہینوں

میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا ہے۔ ہزار ہینوں کے لفظ کو گئے ہرے ہزارہ بھنا چاہیے کہ اس سے بہت بڑی کثرت ہوا ہے۔ چنانچہ اس رات میں جو اپنی بھلائی کے لحاظ سے ہزار ہینوں سے بھی افضل ہے، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس سے لو لگائی اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی۔ کیونکہ اس رات میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ اسے اس رات کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا اس لیے جس آدمی نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا گویا اُس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کے دل میں قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا احساس موجود ہے۔

جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو گویا اُسے قرآن مجید کی اُس نعمت عظمیٰ کا احساس ہی نہیں ہے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آمارہی تھی۔ اگر اُسے اس بات کا احساس ہوتا تو وہ ضرور رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہوتا اور شکر ادا کرتا کہ اے اللہ یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بے شک یہ بھی تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے لباس عنایت فرمایا۔ لیکن تیرا اصل احسان عظیم مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دین حق کی روشنی دکھائی۔ مجھے تاریکیوں میں بھٹکنے سے بچایا اور علم حقیقت کی وہ روشن شمع عطا کی جس کی وجہ سے میں دنیا میں سیدھے رستے پر چل کر اس قابل ہوا کہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں۔ پس جس شخص کو اس

نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہو گا وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیلئے کھڑا ہو گا اور اس کی بھلائی لوٹ لے جائے گا۔ لیکن جو شخص اس رات میں ادائے شکر کے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہوا وہ اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا اور درحقیقت ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔

روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے

۷۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهْيِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّقَانِ۔
(رواہ ابیہتی)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے (پینے) اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ (بیہقی)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ اور قرآن کوئی جاندار ہیں جو کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ دار کا روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنے والے کا

قرآن پڑھنا دراصل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے۔ جب روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے تو اس پیشی کے ساتھ ساتھ روزے کی یہ شفاعت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہا۔ یہ چھپ کر کھا پی سکتا تھا اور دوسری خواہشات بھی پوری کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس بندے نے چونکہ آپ کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا برداشت کی ہے اور اپنی دوسری خواہشات پر بھی پابندیاں عائد کیے رکھی ہیں اس لیے اس کے قصور معاف فرما دیجئے۔

اسی طرح ایک شخص رات کو جو قرآن مجید پڑھتا ہے جب وہ قرآن اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ آج اس بندے نے اتنا قرآن پڑھا ہے تو قرآن کا وہ پیش کیا جاتا ہے خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس بندے نے دن بھر کے روزے سے تھکا ماندہ ہونے کے باوجود آپ کی رضا جوئی کی خاطر رات کو (نماز میں) کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

ظاہرات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مومنین صالحین کی شفاعت فرمائیں گے اسی طرح خود آدمی کے اپنے اعمال بھی اس کے حق میں شفیع ہوتے ہیں۔ آدمی کے اعمال خدا کے حضور یہ شفاعت کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہ نیکیاں کر کے آیا ہے اس لیے اسے بخش دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق — اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں روزے اور قرآن مجید کی یہ شفاعتیں قبول فرماتا ہے۔

لیلۃ القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے

۸۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ

حَضْرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا
فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مُحْرَمٍ

(دَعَاةُ ابْنِ مَاجَه)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ
آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس
میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے
محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے
محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب۔ (ابن ماجہ)

اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ لیلۃ القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی
گئی ہے کہ وہ کونسی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ ہے کہ
وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یعنی وہ رات اکیسویں
ہو سکتی ہے یا بیسویں نہیں، تیسویں ہو سکتی ہے چوبیسویں نہیں، و علیٰ هذا القیاس
وہ آخری عشرہ کی طاق رات ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اس بات کو بغیر تعین کے
چھوڑ دیا گیا کہ وہ کونسی رات ہے عام طور پر لوگ ستائیسویں رمضان کے بارے میں
یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے لیکن یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہی
جاسکتی کہ رمضان کی ستائیسویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ جو بات تعین کے ساتھ
کہی جاسکتی ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔

لیلۃ القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کارفرما نظر آتی ہے کہ آدمی
ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلۃ القدر
ہو۔۔۔۔۔ لیلۃ القدر اگر اس نے ہالی تو اس کے معنی یہ ہونے کہ وہ جس چیز کا
طالب تھا وہ اُسے مل گئی، اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت

میں گزاریں تو وہ اس کی نیکی میں مزید اضافے کی موجب بنیں گی۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ چونکہ ساری دنیا میں رمضان کی ایک ہی تاریخ نہیں ہوتی اور ان میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ کس آدمی کو واقعی وہ اصل رات میسر آگئی۔ اس لیے ایک طالبِ صاف کو ہر رمضان میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ اعتکاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے ہمیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اعتکاف کا ثواب آدمی کو الگ ملے اور چونکہ اعتکاف کی حالت میں اس کی تمام طاق راتیں عبادت میں گزریں گی اس لیے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ اسے ان میں کبھی نہ کبھی وہ رات بھی لازمًا مل جائے گی۔

بعض لوگ اپنی جگہ لیلۃ القدر کی تلاش کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو باہر نکل کر یہ دیکھا جائے کہ فضا میں کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ قدر کی رات ہے۔ فضا میں کوئی ایسا نور برس رہا ہے جس سے اس کا لیلۃ القدر ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن دراصل یہ طرزِ فکر مطابق حقیقت نہیں ہے۔ بیشک یہ نور برستا ہے، لیکن یہ نور تو پورے رمضان میں اور رمضان کی ہر رات میں برستا ہے البتہ اس کے لیے وہ آنکھیں چاہئیں جو اس کو دیکھ سکیں۔ یہ نور درحقیقت آپ کی عبادات کے اندر برستا ہے۔ یہ نور تقویٰ اور خدا کی رضا طلبی کے اندر آپ کے اہتمام میں بھلائیوں کے لیے آپ کے ذوق و شوق میں اور عبادت کے لیے آپ کے خلوص و اہتمام میں اور فی الجملہ آپ کے ایک ایک فعل میں برستا ہے۔

رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ

۹۔ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ

فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَمْتُ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ
 مَبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . جَعَلَ
 اللَّهُ صِيَامَهُ فِي رِيضَةٍ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا مَنْ
 تَقَرَّبَ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَتَهُ
 فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِي رِيضَةٍ فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى
 سَبْعِينَ فِي رِيضَةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ
 وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرُ يُزَادُ
 فِيهِ رِثْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ
 مَغْفِرَةٌ لِدُنُوبِهِ وَعِشْقٌ رَاقِبَتِهِ مِنَ النَّارِ
 وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ
 شَيْءٌ . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَحْدُمَا نَفِطْرُ
 بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةٍ
 لَبَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ
 صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَظْمَأُ حَتَّى
 يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ
 مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِشْقٌ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ
 مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ (بَدَاةُ الْمُتَّقِي)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا : اے
 لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فگن ہوا ہے ۔ یہ بڑی

برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے (اس کے) روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تقوٰع (یعنی نفل) قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا (یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے) اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ ہم نے (یعنی صحابہ کرامؓ نے) عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو (بھی) دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لٹی سے روزہ کھلا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو

پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے خوش سے پانی پلائے گا۔ (اس خوش سے پانی پی کر) پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ (بیہقی)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے (اور پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائلِ رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمعوں یا دوسرے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور دیتے تھے اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا لیکن خاص طور پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا:
 ”لوگو! تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بزرگی والا اور بڑی برکت والا ہے۔“

_____ ماہِ رمضان کے بزرگ یا بابرکت ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفسہ کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت تم اس کی بے حد حساب برکات سے فائدہ

اٹھا سکتے ہو۔ اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور بابرکت ہونے کا مطلب حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیئے گئے ہیں۔

● ”یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔“

اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہزار مہینے میں بھی نذر ع انسانی کی فلاح کا وہ کام نہ ہوا ہو گا جتنا اس ایک رات میں ہوا۔

● ”اللہ تعالیٰ نے رمضان کے (دونوں کے) روزے فرض کئے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع (یعنی نفل) قرار دیا ہے۔“
 _____ تَطَوُّع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے (Voluntarily) انجام دے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو۔

رمضان میں دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دے کر فرض اور نفل عبادات دونوں کے فائدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اداۓ فرض کے فائدے کچھ اور ہیں اور از خود اپنی رضا و رغبت سے بغیر اس کے کہ کوئی چیر لازم قرار دی گئی ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ٹیوٹی بجالاتا ہے تو وہ اس پر ایک اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی ٹیوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے کوئی خدمت بجالاتا ہے تو اس پر وہ کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے ایک چیز وہ ہے جس پر وہ مزدوری کا مستحق ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس

پر اسے بونس (Bonus) کا مستحق قرار دیا جائے گا۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ میں دو قسم کے مواقع پیدا کر دیئے گئے ہیں۔ ایک تو ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے جس کے اجر کے آپ الگ مستحق ہوں گے اور ایک چیز آپ کے تپوٹھ پر چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی رضا اور رغبت سے راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو سرمد انعامات ملیں گے۔۔۔۔۔ یہ گویا اس چیز کی تشریح ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ”جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیئے۔“

چونکہ یہاں فَرِيضَة کے مقابلے میں خَصْلَة مِّنَ الْخَيْرِ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لیے ان سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان سے مراد نفل نیکی ہے۔ یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس پر ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔

رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟

رمضان کے زمانے میں عام دنوں کی بہ نسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادت و فرائض کی بجا آوری کرتا ہے لیکن رمضان کا زمانہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے۔ سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں یا اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔

اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب بھلتی پھولتی ہے۔ بالکل اُسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بہ نسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اُسی کی نیکی نہیں ہوتی بلکہ بے شمار نیکیاں مل کر اُس کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بھلائی کا جو کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے اُسے ان پر اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے زمانے میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا نماز یا روزہ، تو اُسے اس کا اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو عام دنوں میں ستر گنا زکوٰۃ ملکانے، ستر نمازیں پڑھنے یا ستر روزے رکھنے کا ملتا ہے۔

— صَبْر کے معنی عربی لغت میں باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔

یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر ہی کا ثواب جنت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشات نفس بے لگام نہیں ہو پاتیں اور وہ ان کو رضا الہی کا پابند بنا دیتا ہے۔

اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی۔ رمضان میں آدمی مسلسل چوبیس گھنٹے صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت

اس کے اُٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اُٹھتا ہے۔ وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس وقت کھانا ہے تو کھالے ورنہ دن بھر تجھے بھوکا رہنے پڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں (بجائے اس کے کہ یہ آپ پر سوار ہو)۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوا بس اسی وقت کھانا پینا بند ہو گیا۔ پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ مینے کی طرف۔ دن بھر آپ پر خواہ کچھ ہی کیوں نہ گزرے لیکن آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں۔ آگے وہ احادیث آرہی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے کہ بندہ افطار میں جلدی کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ دار محض اللہ کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا ورنہ اس کو ایسی بھوک بھر پیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحے کی دیر کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے اور صبر کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے کیونکہ اسی صبر کی بدولت تو آپ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی خلاف ورزی سے بچیں اور ہر حال میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بناتے رکھیں۔

● پھر فرمایا کہ ”یہ مہینہ مَوَاسَاۃ کا مہینہ ہے“

مَوَاسَاۃ کے معنی ہیں باہم ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ و رنج میں کام آنا۔ رمضان کے شہر المَوَاسَاۃ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کیونکہ ایک بھوکے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی اسے اس

بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے اور وہ کس قسم کی ہمدردی کا شحق ہوتا ہے۔

”اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔“

کوئی شخص ناپ تول کر یا حساب لگا کر تو یہ نہیں بتا سکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی یا اس کی تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا لیکن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھاپی لیتے ہیں عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازماً کوئی ایسی برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں ڈال دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ”جو شخص کسی کا روزہ کھوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرانے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرانے کا اجر ہے۔ نہیں بلکہ جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کرتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ اجر ان افطاریوں کے لیے نہیں ہے جو بطور ریاکاری کے اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے کرائی جاتی ہیں اور جن سے مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور راہ خدا میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں۔

یہاں جس اجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ نسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جاتے۔

اوپر کی سطور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ارشادات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسیؓ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزہ دار کا روزہ کھلاوے۔
 — اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آجر تو ہر اس شخص کا جو کسی روزہ دار کو دودھ یا لسی پلاوے یا ایک کھجور کھلاوے یا ایک گھونٹ پانی پلاوے۔
 یعنی یہ آجر بڑی بھاری افطاریوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تو محض روزہ کھلا دینے کا آجر ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیسے ہی سادہ طریقے سے کھلایا گیا ہو۔

● پھر فرمایا ”اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہوگی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔“

احادیث میں آتا ہے کہ میدانِ حشر میں پانی کا ایک حوض ہوگا جسے حوضِ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس حوض کے محافظ اور نگران خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے پانی وہی پئے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے۔ کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس حوض کے سوا میدانِ حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہوگا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں۔ چنانچہ جو شخص ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدانِ حشر میں حوضِ کوثر سے پانی ملے گا تا آنکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

میدانِ حشر کے متعلق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہوگا اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو عطا آئے گا۔ بد آدمیوں کے لیے وہ سایہ نہیں ہوگا۔ — قصور کیجئے کہ اس میدانِ حشر میں جہاں

اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اُس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے۔

● پھر فرمایا ”اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔“

— یعنی ادھر اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں ادھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے وسط تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں سے درگزر فرمالیگا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں ادھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔

اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہو گئی تو اب آپ آزاد ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، اب آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ — ستم ظریفی کی انتاہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ سب پابندیاں توڑ ڈالتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں اُنہوں نے اپنے اُپر عائد کر رکھی ہوتی ہیں۔ بس رمضان ختم ہوا اور وہ عین عید کے دن (یعنی شوال کی پہلی ہی تاریخ کو) سینا دیکھنے چلے گئے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ناچ گانے کا شوق بھی کر لیا۔ — پھر کہیں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت بڑا وغیرہ بھی کھیل لیا یہ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور ادھر اُس نے پھر اس میں کودنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ — ظاہرات ہے کہ کوئی بھلا آدمی جس کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی اور خوفِ خدا کی کوئی رتق موجود ہو

یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔

● اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام (یا نوکر) سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔“

_____ رمضان کے زمانے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے

وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے۔ نوکر اور خادم سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے اور آپ ہیں کہ روزہ رکھ کر بڑھ حال ہوئے جاتے ہیں، یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں تخفیف کرتا ہے اور اس سے نرمی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

_____ موجودہ زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماتحتوں سے

نوکروں یا غلاموں سے نہیں۔ _____ رمضان کے زمانے میں معمولی سے زیادہ کس کر کام لیتے ہیں۔ گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا تم نے روزہ رکھنے کی گستاخی کی ہے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی عام دنوں سے دوگنی ہو گئی ہے تاکہ تمہیں ذرا معلوم تو ہو کہ اس زمانے میں اور ہمارے زیر سایہ تم روزہ رکھنے کی جسارت کرتے ہو لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے (یہاں مملوک کا لفظ ہے، خادم کا لفظ نہیں ہے) تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں اس سے سخت قسم کا کام نہ لو۔ بلکہ اس کے ساتھ نرمی برتو اور اسے ہر ممکن سہولت دو۔ اس بات کا صلہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ ہو گا کہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

رمضان المبارک میں حضور کی شفقت اور فیاضی کی دو مثالیں

۱۰۔ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَفْلَقَ كُلَّ

أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ (نَدَاءُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ

ہر اسیر کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔

(بیہقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحم دلی، نرمی، عطا، بخشش

اور فیاضی کا جو حال عام دنوں میں تھا وہ تو تھا ہی، کہ یہ چیزیں آپ کے

اخلاقِ کریمانہ کا حصہ تھیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ان میں اضافہ

ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ آپ سہول سے کہیں زیادہ گہرائی سے اللہ

تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کے ساتھ آپ کی محبت میں شدت آجاتی

تھی اس لیے آپ کی نیکیاں بھی عام دنوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔

جیسا کہ خود حضور کا ارشاد ہے کہ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب

ملتا ہے وہ رمضان میں نفل ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے آپ رمضان

کے زمانے میں بہت کثرت سے نیکیاں کرتے تھے۔ یہاں حضور کے عمل

میں سے دو چیزیں مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اسیروں کو رہا کرنا اور

مانگنے والوں کو دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں کہ آپ رمضان

میں ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے ”محدثین کے درمیان بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم کی پاداش میں قید ہے تو اس کو محض رمضان کے مہینے کی وجہ سے رہا کر دینا یا سزا نہ دینا کس طرح انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو سکتا ہے؟ — اس بنا پر اس قول کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض محدثین کے نزدیک اس سے مراد جنگی قیدی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے ذمہ کا قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے مانو ذہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اس طرح کی بعض دوسری توجیہات بھی اس قول کی کی گئی ہیں۔ — اگر غور کیا جائے تو اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آج کل کے زمانے میں ایک طریقہ پیروں (Parole) پر رہا کرنے کا ہے، یعنی قیدی کو قول لے کر رہا کر دینا۔ قیدی کو اس امید پر رہا کر دیا جاتا ہے کہ وہ رہائی کی مدت ختم ہونے کے بعد خود واپس آجائے گا۔ — وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ جس قیدی کو رہا کیا جا رہا ہے وہ یہ خیال کر کے کہ اب مجھے کون پکڑتا ہے کسی ایسی جگہ فرار ہو جائے گا جہاں سے اس کو پکڑنا ممکن نہ رہے گا۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تھا تو خود آکر اس کا اعتراف کرتے تھے تاکہ ان کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے۔ — اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ عمل کی یہ شکل رہی ہو کہ حضور ایسے لوگوں کو جن کی سزا معاف نہ ہو سکتی تھی، رمضان کے زمانے میں مشروط طور پر رہا کر دیتے ہوں تاکہ وہ رمضان کا مبارک زمانہ اپنے گھروں پر گزاریں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالسَّوَابِ۔

جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک مسلسل سجائی جاتی ہے

۱۱۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخَّرُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلِ قَابِلٍ، قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْخُورِ الْعَيْنِ فَيَقْلُنَ يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقْرُبُهُمْ أَعْيُنُنَا وَتَقْرَأُ عَيْنُهُمْ بِنَا. (نَدَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک (یعنی ایک رمضان کے خاتمے سے آگے رمضان کی آمد تک) سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں میں گزرتی ہوئی آہو چشم حوروں کے اوپر پہنچتی ہے۔ اس ہوا کو پا کر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے (نیکو کار) بندوں میں سے ایسے شوہر عطا کر جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ (بیہقی)

اس ارشاد کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ بتایا کہ اگر تم رمضان کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری فرمانبرداری کے جذبے سے اور گہرے تعلق کے ساتھ روزے رکھنے اور دوسری نیکیاں کرنے میں گزارو

تو یہ کچھ نعمتیں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔

رمضان کی آخری رات کو اُمتِ مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے

۱۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي الْخَيْرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ،

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ

الْعَامِلَ إِذَا يَتَوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ (رواه أحمد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت

ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہی وہ

لئے القدر ہے؟ حضورؐ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ مزدور

کو اس کی مزدوری اُس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام

مکمل کر لیتا ہے۔ (احمد)

حضورؐ کا یہ ارشاد سن کر کہ رمضان کی آخری رات میری امت کی

مغفرت ہو جاتی ہے، صحابہ کرامؓ کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہی رات لیلۃ القدر

ہو اور اسی کی فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو۔ لیکن آپؐ نے فرمایا کہ ایسا

لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مزدور

کو اجرت کام مکمل ہونے پر دی جاتی ہے۔ میری امت کی اجرت یہ ہے کہ

اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

امت کی مغفرت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اُن لوگوں کی بھی مغفرت

ہو جاتی ہے جو نہ روزے رکھیں اور نہ دوسرے احکام کی پیروی کریں، بلکہ یہ

مغفرت اُمت کے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں اور احکام خداوندی کی پیروی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اُس زمانے میں یہ بات قابلِ تصور ہی نہ تھی کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہو اور پھر روزہ بھی نہ رکھے۔ اُس وقت پوری کی پوری اُمت روزہ رکھتی تھی۔ رمضان کا سارا زمانہ خدا کی عبادت میں گزارتی تھی، ہر طرح کی بُرائیوں سے بچتی تھی اور عام دنوں سے بڑھ کر نیکیاں کرتی تھی۔ اس لیے یہاں اُس اُمت کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ورنہ اس سے مراد وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ان کی بے راہ روی اور سرکشی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا تو ایک طرہٴ رہا اُٹا برسرِ عساک بے تکلفی سے کھاتے پیتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات کو ایسے لوگوں کی مغفرت ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ اُس رات شاید اُن کے خلاف مقدمہٴ فوجداری مکمل ہو جاتا ہوگا۔

———— Prosecution Case ————

بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

اس باب میں وہ احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رویتِ ہلال کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ شعبان کے ہلال کا رمضان سے رمضان کے ہلال کا روزوں سے اور شوال کے ہلال کا عید سے کیا تعلق ہے۔

— (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) —

رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رویتِ ہلال پر ہے

۱۳۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهِلَالَ وَلَا تَفْطَرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ — قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لو روزہ رکھنا شروع نہ کرو، اور جب تک (شوال کا) ہلال نہ دیکھ لو افطار نہ کرو (یعنی روزہ رکھنا ختم نہ کرو) پھر اگر مطلع ابراؤ ہوئے کی وجہ

سے چاند تم کو نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کرو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک کہ (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لو۔ پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ (متفق علیہ)

اس حدیث میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب تک رمضان کا ہلال دیکھ نہ لو روزے رکھنا شروع نہ کرو۔ لَا تَصُومُوا کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ نہ رکھو بلکہ مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنا شروع نہ کرو، یعنی رمضان کا ہلال دیکھے بغیر رمضان کا آغاز قرار نہ دو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم میں سے ہر شخص چاند دیکھے بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ حَتّٰی تَرَوْا، یعنی تم لوگ چاند دیکھ لو۔ دوسرے الفاظ میں اگر کسی بستی یا علاقے کے لوگوں نے عام طور پر چاند دیکھ لیا ہو تو پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص انفرادی طور پر چاند دیکھے بلکہ عام لوگوں کا اس کو دیکھ لینا ہر آدمی کے لیے حجت ہے۔

رویت ہلال کی یہ تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ رمضان کے آغاز کی علامت رویت ہلال ہے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ جنتری کے حساب سے آج شعبان ختم ہو رہا ہے اور آج رمضان کا ہلال ہونا چاہیے اس لیے اعلان کر دیا جائے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ نہیں بلکہ رمضان کے آغاز کے لیے رویت ہلال ضروری ہے۔

یہ جو فرمایا کہ جب تک (شوال کا) ہلال دیکھ نہ لو، افطار نہ کرو، اس سے مراد روزہ افطار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو گیا اور شوال کا چاند نظر آ گیا تو اب روزے ختم ہوئے اور کل عید الفطر ہے۔ یعنی رمضان کا آغاز بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے،

فیصلہ رویت ہلال سے ہے، کسی حساب سے نہیں۔

آگے چل کر فرمایا کہ مطلع صاف نہ ہونے کی بنا پر اگر چاند تم سے مخفی رہ جائے تو پھر اندازہ کر لو۔ ”اندازہ کر لو“ کا مفہوم دوسری روایت سے واضح ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ فرمایا گیا، ”ہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک ہلال نہ دیکھ لو، پھر اگر وہ تم سے چھپا رہ جائے تو ۳۰ دن پورے کرو،“ مطلب یہ ہوا کہ اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کا ہینہ ۳۰ دن کا قرار دیا جائے گا اور رمضان کا اعلان کسی حساب کی بنا پر نہیں کیا جائے گا جیسا کہ بعض لوگوں نے ”اندازہ کر لو“ کے الفاظ سے یہ مطلب نکلانے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں رمضان کا آغاز شعبان کے ۳۰ دن پورے کرنے کے بعد ہوگا۔

اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان تیس دن پورے کیے جائیں

۱۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حُغِمَ عَلَيْكُمْ فَايْكُوا اِعْدَةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی: چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہ جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ (متفق علیہ)

اس جگہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں عبادات

کے لیے شمسی مہینوں کو نہیں بلکہ قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے واقف نہیں تھے اور انکی سہولت کیلئے قمری مہینوں کو اختیار کر لیا گیا۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب میں نسی کا طریقہ رائج تھا جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے (انَّمَا النَّسِيَّ يُزَادُ فِي الْكُفْرِ... الخ۔ التوبہ۔ ۳۷) عرب میں نسی کی دو صورتیں رائج تھیں۔ "ایک صورت تو یہ تھی کہ اہل عرب جنگ جمل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اُس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ اُن نعمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کر رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۳۶ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف سنیتیسویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی ۹۔۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اُس تاریخ پر آگیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے" لہٰذا

اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے ناواقف نہیں تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عابد کو وہ فرائض

کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بنا پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خوگر ہوں۔ مثلاً رمضان کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور بُرے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آرائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں سختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔

علاوہ بریں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے، آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسم نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہوگا اور کہیں سردی کا۔ کہیں وہ بارشوں کا موسم ہوگا اور کہیں خشکی کا۔ کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہوگا اور کہیں بونے کا۔ اس لیے یہ لازم تھا کہ ان عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب کو اختیار کیا جاتا تاکہ ہر خطہ زمین پر بسنے والے لوگ ہر موسم میں ان عبادات کی بجا آوری سے ان کے اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کر سکیں۔

شمسی حساب کو عبادات کی بنیاد قرار دینے کی یہ قباحت بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو ملکیت اور نجوم کا

علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتری اس کے دین کا جزو بن جاتی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے اس کے بجائے آسمان کے اوپر ہمد ماہ جنتری کا جو بہت بڑا ورق الٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخیں جاننے کا ذریعہ بنایا تاکہ اگر کوئی آدمی صحرا میں زندگی گزار رہا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اس کی کھیا بنی ہوئی ہو تو وہ بھی اسے دیکھ کر یہ معلوم کر لے کہ اب رمضان کا چاند ہو گیا ہے اور روزے شروع ہو گئے ہیں، یا شوال کا چاند نکل آیا ہے اور کل عید الفطر ہے۔ رویت ہلال کے سلسلے میں مطلع غبار آلود یا آلود ہونے کی صورت میں جو وقت پیش آسکتی ہے اس کے متعلق یہ ہدایت کر دی گئی کہ ۱۱ کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں مہینے کے ۳۰ دن پورے کئے جائیں۔ اس طرح اُس تذبذب کو ختم کر دیا گیا جو ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آسکنے کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔

اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے کی حکمت

۱۵۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الْإِبْنُ مَرْفِیَ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَمَامَ الثَّلَاثِينَ، يَعْنِي مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ایک اُمّی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ (نجوم کا) حساب جانتے ہیں۔ — مہینہ یوں ہے اور یوں ہے

اور یوں ہے (آپؐ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات سمجھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں)، اور تیسری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا (مراد یہ تھی کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے)۔

پھر آپؐ نے فرمایا کہ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، یعنی پورے ۳۰ دن کا۔ اس طرح ایک مرتبہ حضورؐ نے یہ سمجھایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ یہ سمجھایا کہ مہینہ تین دن کا ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

اہل عرب کا یہ عام قاعدہ تھا کہ وہ انگلیوں سے گن کر حساب لگاتے تھے۔ یعنی اگر دس کنا ہوتا تھا تو دونوں ہاتھ کھلی انگلیوں کے ساتھ اٹھا کر اشارے سے بیان کرتے تھے یا دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گن کر بتاتے تھے، جیسا کہ خود ہمارے ہاں دیہات میں اُن پرٹھ لوگوں کا اب بھی یہ قاعدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عربی زبان میں ان اعداد کے لیے الفاظ نہیں تھے بلکہ عربوں میں یہ عام طریقہ رائج چلا آ رہا تھا اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں سے یہ بات سمجھائی کہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا۔ یہ گویا آپؐ نے اُنیس کی تشریح فرمائی کہ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم نجوم کا حساب جانتے ہیں کہ اس ذریعے سے مہینوں کے آغاز اور اختتام کا حساب لگاتے رہیں۔ ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم حساب کتاب کے ذریعے سے یہ طے کریں کہ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے اور کون سا ختم ہوا ہے۔ اس طریقے سے حضورؐ نے اس چیز کی حکمت سمجھادی کہ قمری مہینوں کے آغاز و اختتام کی علامت رویت ہلال کو کیوں قرار دیا گیا ہے۔

ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے۔ رہا کسی ملک یا کسی ملک کے ایک بڑے علاقے میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازم نہیں کیا ہے۔ یہ اگر ہو سکے اور کسی ملک میں شرعی قواعد کے مطابق رویت کی شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور نہ شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہو۔ خدا کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج لوگ ریڈیو کی موجودگی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ایک دن ہونی چاہیے، مگر آج سے ساڑھے ستر برس پہلے تک پورے برصغیر ہند تو درکنار، اس کے کسی ایک صوبے میں بھی یہ ممکن نہ تھا کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند دیکھ لے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی۔ اگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم کر دیا تو ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی یہ وحدت قائم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ مسلمان صرف بڑے شہروں اور قصبوں ہی میں نہیں رہتے، دور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں۔ وحدت عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ملک میں صرف ایک ریڈیو پیش کش کا ہونا ہی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے پاس، یا ہر گھر کے لوگوں کے پاس، یا مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرانزسٹر بھی ضرور ہو، ورنہ وہ اپنے شرعی فرائض ادا نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ آلات بھی اب دین کا ایک لازمی جز قرار پائیں گے؟ خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کیے ہیں، جن سے ہر مسلمان کے لیے ہر حالت میں دینی فرائض ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس نے نماز کے اوقات

گھڑیوں کے حساب سے مقرر نہیں کیے کہ گھڑی ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کا ایک جز بن جائے، بلکہ اس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر مناظر کو اوقاتِ نماز کی علامت قرار دیا، جنہیں ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لیے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالم گیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا اگر وہ اس کی بنیاد جنتری کے حساب کو قرار دیتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتری اس کے دین کا ایک جز بن جاتی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا اور اگر وہ یہ حکم دیتا کہ ایک جگہ کی رویت سے ساری دنیا میں یا روتے زمین کی ایک ایک اقلیم میں روزے شروع اور ختم کرنا فرض ہے تو خبر رسانی کے موجود ذرائع کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، رہا ان کی ایجاد کے بعد کا دور تو اُس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انہیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمان رہنا چاہیں تو اُن کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو“۔

رمضان اور ذوالحجۃ (اجر و فضیلت کے لحاظ سے) کبھی ناقص نہیں ہوتے

۱۶۔ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْقُصَانِ، رَمَضَانُ

وَذُو الْحِجَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عید کے دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحجہ۔ (متفق علیہ)

رمضان کو عید کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے فوراً بعد عید آتی ہے۔ گویا عید الفطر کا حقیقی تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔

بعض لوگوں نے حضورؐ کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ یہ دونوں مہینے کبھی ایک وقت ۲۹ دن کے نہیں ہوتے لیکن یہ ایک غیر علمی توجیہ ہے۔ رمضان اور ذوالحجہ کے مہینے ایک سال میں ۲۹ دن کے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ حدیث کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ مہینے خواہ ۲۹ دن کے ہوں خواہ ۳۰ دن کے، ان کے اجر و ثواب اور فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر رمضان ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہو تو اس کے روزوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی (یعنی ۲۹ روزوں کا ثواب ۳۰ روزوں سے کم ہو گا)۔ اسی طرح ذوالحجہ کے عشرہ اول کی فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس میں کوئی کمی اس وجہ سے نہیں ہو گی کہ یہ مہینہ ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہو۔

رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے

۱۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ يَصُومُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا يَكُونَنَّ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ

صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ اِلَّا یہ کہ کوئی شخص معمولاً اس دن روزہ رکھا کرتا ہو۔ ایسا آدمی اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ (متفق علیہ)

آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بیان ہوتی ہے کہ نصف شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کی دو مصلحتیں ہیں:

ایک یہ ہے کہ رمضان سے پہلے متصل زمانے میں روزے رکھنے سے آدمی کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے رمضان کے روزے پورا کرنا مشکل ہو جاتے۔ جن لوگوں کو بھی رمضان کے علاوہ نفل یا قضا روزے رکھنے کا تجربہ ہوا ہے انہیں یہ علم ہے کہ بعض اوقات رمضان کے زمانے کے دس روزوں کی نسبت دوسرے زمانے کا ایک دن کا روزہ آدمی کی طاقت توڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں چونکہ پوری قوم مل کر روزہ رکھ رہی ہوتی ہے اس لیے ایک ایک فرد کا روزہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ایک عام ماحول اور فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت آدمی پورے مہینے کے روزے آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ لیکن رمضان کے ماسوا دوسرے دنوں میں ایک آدمی اکیلا ہی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کے گرد پیش کا پورا ماحول اس سے غیر موافق ہوتا ہے اس لیے اس کو روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں وہ معمول سے کہیں

زیادہ کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے تاکید فرمادی گئی کہ رمضان سے متصل پہلے زمانے میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔

دوسری مصلحت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کا مزاج فرض میں نہ کسی کمی کو برداشت کرتا ہے نہ اضافے کو۔ چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے اس سے بالکل متصل پہلے روزہ رکھنے سے اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ فرض عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک شخص اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ مجھے رمضان کے ۲۰ دنوں کا ثواب تو ملے گا ہی، کیوں نہ ایک آدھ دن کے ثواب کا مزید اضافہ ہو جائے، اور وہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے فرض عبادت میں ایک اضافہ اپنی طرف سے تجویز کر لیا۔ یہی فعل وہ بدعت ہے جس کو گمراہی قرار دیا گیا اور اس کا انجام نارِ جہنم بتایا گیا۔ آخر اہل کتاب نے اور پھر خود مسلمانوں نے خدا کی شریعت میں جو اضافے کیے ہیں وہ اسی طرح تو ہوتے ہیں کہ مختلف چیزوں کو نیکیاں قرار دے دے کر فرائض کے ساتھ ملا لیا گیا۔ پھر ان کی اتنی فضیلتیں اپنے ذہن سے تصنیف کی گئیں اور ان کی اس قدر شاعت اور تاکید کی گئی کہ وہ فرائض سے بھی بڑھ کر اہم قرار پائیں۔ اس طرح وہ آخر کار خدا کی شریعت کا جُز بن گئیں، اور جُز بھی ایسا کہ جو اصل سے زیادہ اہم ہو گیا۔ اس لیے اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس میں نہ کسی کو کمی کرنے کا اختیار ہے نہ اضافہ کرنے کا۔ اگر ظہر کے چار فرض مقرر کیے گئے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کم کر کے تین قرار دے دے یا اضافہ کر کے ۵ رکعت ٹھہرا لے۔ بندے کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے فرض میں اضافہ

کرتا ہے تو حقیقت میں وہ عبادت نہ ہوتی بلکہ اپنی جگہ ایک قانون سازی ہوتی۔
 اب جو حقیقی قانون ساز ہے اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے
 قانون کی بے کم و کاست تعمیل کی جائے۔ اس میں کمی بیشی کرنا ایک صریح نافرمانی
 ہے بلکہ بعض حالات میں کفر ہے۔ نماز میں یہ چیز مسنون ہے کہ امام جب
 فرض نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے تو فوراً پلٹ جائے تاکہ مزید قبلہ رخ بیٹھے
 رہنا بھی نماز کا ایک حصہ نہ بن جائے۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ نماز باجماعت
 سے فارغ ہو کر سنتیں منتشر ہو کر الگ الگ پڑھی جائیں اور جماعت کو صبح
 ہیئت کو برقرار نہ رہنے دیا جائے تاکہ سنتیں بھی نماز باجماعت کا حصہ
 نہ بن جائیں۔ اسی طرح جب روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا
 گیا تو اب کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ملا کر کچھ اور دنوں
 کا روزہ بھی رکھے کیونکہ یہ چیز فرض میں اضافے کی موجب بن سکتی ہے۔

یہ جو فرمایا کہ 'إِلَّا يَكُونَنَّ رَجُلٌ'، 'كَأَن يَصُومُ مَصْرُومًا'... یعنی جو شخص
 معمولاً اس دن کا روزہ رکھتا ہو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کی آخری تاریخوں کو نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا
 ہو یا ہفتے کا کوئی ایک دن اس نے نفلی روزے کے لیے خاص کر رکھا
 ہو اور وہ دن اتفاق سے رمضان سے پہلے آ پڑے تو اس کے لیے اُس
 دن کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔

— الْفَصْلُ الثَّانِي —

نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے

۱۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا.

(تذکار ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکے

تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

اس حکم کی تشریح پہلے گزر چکی ہے اور اس کی ایک استثنائی شکل بھی بیان ہو چکی ہے۔ دوسری استثنائی شکل نذریہ قضا کے روزوں کے متعلق ہے۔ اس کی توضیح اپنے مقام پر آئے گی۔

رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم

۱۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ

لِرَمَضَانَ۔ (تذکار الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی: رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے

کا اہتمام کرو۔ (ترمذی)

یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے

تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ شعبان کی کون سی تاریخ ہے۔ چنانچہ رمضان کے آغاز

کا فیصلہ کرنے میں بھی مشکل پیش آسکتی ہے کیونکہ اگر رمضان کی آمد آمد پر مطلع صاف نہ

ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا تو اس بات کا تعین کرنا ناممکن ہو جاتے گا کہ

آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے یا تیس۔ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو ۲۹ تاریخ کو رمضان کا ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کئے جائیں گے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ آج شعبان کی ۲۰ تاریخ ہے تو چاند خواہ نظر آئے یا نہ آئے اگلے روز سے رمضان کا آغاز قرار دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا جاتے۔

رسول اللہ ﷺ شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھتے تھے

۲۰۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ۔

(درواء ابو داؤد، الترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

اس سے پہلے حضورؐ کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے لیکن اس حدیث سے آپؐ کا اپنا عمل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر (ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر) شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسروں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضورؐ کے بعض معمولات ایسے تھے جو آپ ہی کے لیے خاص تھے اور دوسروں کے لیے ان کا اتباع درست

نہیں یا کم از کم ان پر وہ لازم نہیں ہیں مثلاً تہجد کی نماز حضورؐ کے لیے لازم تھی جبکہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے لوگ یہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے باعثِ اجر و ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو صرف حضورؐ ہی کی خصوصیت ہیں۔ مثلاً عام مسلمانوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی نہیں تھی۔ خود قرآن مجید ہی میں آپؐ کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حق حضورؐ کو نہیں دیا گیا جبکہ عام مسلمانوں کو وہ حاصل ہے۔ مثلاً عام مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کتابیہ سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسرا شخص حضورؐ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضورؐ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے جبکہ عام مسلمانوں کے لیے نصف شعبان کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

۲۱۔ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رقاعہ أبوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن

کاروزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اُس نے ابو القاسم
صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ گویا وہ اپنے الفاظ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت نقل فرما رہے ہیں کہ شک کے دن
کاروزہ نہ رکھا جائے۔ شک کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ بات مشکوک
ہو کہ آیا آج رمضان شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر آج شعبان کی ۲۹ تاریخ
ہے اور مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو یہ بات مشکوک ہو گئی
کہ آیا واقعی چاند ہوا ہے یا نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے کہ ممکن
ہے چاند ہو گیا ہو اگلے دن کاروزہ رکھ لے تو یہ غلط ہے کیونکہ اسی کو شک
کا دن کہا گیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ عبادت کی بنیاد شک پر نہیں بلکہ یقین پر ہونی چاہیے مثلاً بعض لوگوں کو اس امر
میں شک ہوتا ہے کہ جس بستی یا علاقے میں وہ مقیم ہیں وہاں جمعہ پڑھنا درست ہے
یا نہیں۔ چنانچہ وہ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظہر کے چار فرض بھی پڑھتے ہیں اس کے معنی
یہ ہیں کہ ان کا جمعہ بھی مشکوک اور ظہر کے ۴ فرض بھی مشکوک۔ یہ طریقہ صحیح نہیں اگر انہیں یقین
ہے کہ جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر صرف جمعہ پڑھیں، ۴ فرض نہ پڑھیں۔ اگر یقین ہے کہ جمعہ نہیں
ہوتا تو پھر ظہر پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں۔ لیکن شک کے ساتھ عبادت کرنا غلط ہے۔ ایسا
ہی معاملہ رمضان کا ہے کہ اگر یقین ہے کہ آج رمضان شروع ہو گیا ہے تو روزہ
رکھیں، اگر یقین نہیں تو پھر شک کے ساتھ روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس صورت
کے بارے میں پہلے یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ ۲۹ تاریخ کو ہلال نظر نہ آنے کی
صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں۔

رویت ہلال کی شہادت صرف مومن کی معتبر ہے

۲۲۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَا بِلَالُ أَذِنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا۔

(دعاء ابوداؤد، الترمذی، النسائی، ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، یعنی رمضان کا چاند۔ آپ نے اُس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ اُس نے کہا، ہاں۔ آپ نے پھر پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اُس نے کہا، ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو آواز دے کر کہا کہ اے بلالؓ! لوگوں میں اعلان کرو کہ کل سے روزہ رکھیں۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جس سے بہت سے مسائل معلوم

ہوتے ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ رویت ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت

اُس وقت پیش آتی ہے جب مطلع صاف نہ ہو اور عام لوگ چاند نہ دیکھ سکے ہوں۔ اگر مطلع صاف ہو تو ہزاروں لاکھوں آدمی چاند کا مشاہدہ کر دیتے ہیں اس لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے برعکس اگر مطلع صاف ہو لیکن ہزاروں آدمی کوشش کے باوجود اس کو نہ دیکھ سکے ہوں تو اس صورت میں اگر کوئی ایک آدمی یا چند آدمی اگر شہادت دیں کہ اُنھوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ کیسے ہی شقی اور پرہیزگار ہوں۔ آخر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آسمان پر جو چیز نمایاں ہو اسے لاکھوں آدمی تو نہ دیکھ سکیں اور بس دو چار یا دس پانچ آدمی دیکھ لیں۔ البتہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے ہوئے ہوں، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ بیان کریں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی یہ شہادت قابلِ غور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدلی کہیں سے ہٹتی ہو اور کسی کو چاند نظر آ گیا ہو۔ اس صورت میں صرف یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ سچے ہیں یا نہیں اور خود نماز روزے کے پابند ہیں یا نہیں۔“

”دوٹری بات یہ ہے کہ رویتِ ہلال کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت درکار ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے پر صرف خبر کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند آدمیوں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے۔ کسی معتبر مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے یہ شہادتیں لی ہوں، ان شہادتوں کی بنا پر جب وہ مطمئن ہو کر رویتِ ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہر ایک آدمی یا تو خود چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادتیں پیش ہوں۔ بلکہ مجلس مجاز یا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بنا پر اگر سائرین بھیں یا نقارے

بجیں یا شہر میں عاک چرچا ہو کہ چاند دیکھا گیا تو عام لوگوں کے لیے خبر کافی ہے۔“ ۱۰

تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی شہادت رمضان کے چاند کے لیے ہے عید کے چاند کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شہادت کو رمضان کے چاند کے بارے میں قبول فرمایا ہے۔ البتہ عید کے چاند کے بارے میں فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس معاملے میں صرف ایک آدمی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے لوگوں میں وہ بیابانی نہیں ہوتی جو عید کے چاند کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کے معاملے میں احتیاط کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ شہادت دینے والے کا موسن ہونا ضروری ہے، جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت ہلال کی شہادت دینے والے اعرابی کا موسن ہونا تحقیق فرمایا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دینی معاملات میں کسی غیر موسن کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک غیر موسن کو اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ اس کی غلط گواہی سے آپ کے کسی دینی فریضے میں کوئی غرابی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک موسن کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آیا کل رمضان شروع ہو رہا ہے یا نہیں۔ یا کل عید ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کل عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے اور اگر عید نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ اور

پھر اس صورت میں جبکہ معاملہ پوری جماعتِ مسلمین کے ایک دینی فریضے کا ہو وہ کیسے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مرتکب ہو سکتا ہے کہ غلط معلومات ہم پہنچاتے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُس اعرابی نے اپنے موکن ہونے کا اقرار کیا تو پھر حضورؐ نے اس کے بارے میں کوئی مزید تحقیقات نہ کی کہ آیا وہ شخص فاسق و فاجر تو نہیں ہے۔ جب اس بات کا اطمینان فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے تو پھر اس کی شہادت قبول فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب تک کسی آدمی کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو جائے اُس وقت تک اس کی شہادت رد نہیں کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں کسی مسلمان کی شہادت اس بنا پر رد نہیں کی جائے گی کہ اس کا غیر فاسق ہونا معلوم نہیں ہوا۔ ایک مسلمان کے بارے میں ابتدائی مفروضہ یہی ہو گا کہ وہ فاسق نہیں ہے۔ اس کے غیر فاسق ہونے کی تحقیقات نہیں کرائی جائے گی۔ ہاں اگر کسی کا فاسق ہونا معلوم ہو تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

رویت ہلالِ رمضان کیلئے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے

۲۳۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ
فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي
رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ۔

(رداء ابو داؤد والدارمی)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کا بیان ہے کہ لوگ
(اکٹھے ہو کر رمضان کا) چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔

پس میں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اس پر حضورؐ نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں۔

(ابوداؤد، دارمی)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے بارے میں چونکہ یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں اس لیے ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ بس ان کی شہادت پر رمضان کے روزوں کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رویت ہلال رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت کافی ہے۔

تَرَاى النَّاسُ الْهِلَالَ کے الفاظ سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مطلع صاف نہ ہونے کی بنا پر چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو وہ نظر آ گیا اس لیے انھوں نے آکر حضورؐ کے سامنے شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، چنانچہ آپؐ نے ان کی خبر پر آغازِ موسمِ رمضان کا فیصلہ فرمایا۔

اس امر میں تو عام طور پر اتفاق ہے کہ ہلالِ رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت بھی قابلِ قبول ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ صرف ایک آدمی کی شہادت کن حالات میں قبول کی جائے گی بعض فقہاء کے نزدیک رمضان کے چاند کے معاملے میں ایک ہی آدمی کی شہادت ہر حالت میں معتبر ہے۔ امام ابو حنیفہؒ بھی ایک آدمی کی شہادت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس صورت میں جبکہ مطلع صاف نہ ہو۔ اگر مطلع صاف ہو تو پھر ان کے نزدیک ایک آدمی کی شہادت کافی نہیں بلکہ اس صورت میں بہت سے لوگوں کا رویت ہلال کی گواہی دینا ضروری

ہے۔ اور اہم مانک اور بعض دوسرے نقہا کا یہ مسلک ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے کم از کم دو قابل اعتبار آدمیوں کی شہادت ضروری ہے، لیکن پیش نظر حدیث اُن کے مسلک کے خلاف جاتی ہے۔ البتہ بعض دوسری احادیث سے ان کے مسلک کو تقویت پہنچتی ہے، اگرچہ اُن سے بھی قطعی حکم نہیں نکلتا کہ ایک آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

الفصل الثالث

حضور شعبان کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے

۲۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ

مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ غَمَّ

عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ۔ (رواہ ابو داؤد)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے

تھے (یعنی اس کی تاریخوں کو معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے)۔

پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع صاف نہ ہونے

کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تھا تو شعبان کے ۳۰ دن شمار کر کے روزہ

رکھنا شروع کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

پہلے ایک حدیث میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ شعبان کا ہلال

دیکھنے کا اہتمام کرو، اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ

کا یہ عمل بیان فرمایا ہے کہ حضور دوسرے مہینوں کے چاند دیکھنے اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کے معاملے میں فرماتے تھے، تاکہ اس کی تاریخوں کا ٹھیک ٹھیک حساب معلوم رہے۔ فرس کیجئے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے شعبان کا چاند جب کی ۱۹ تاریخ کو نظر نہ آیا ہو تو مہینہ بھر کے دوران میں تحقیق کر کے اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ اس روز چاند نکلا تھا یا نہیں۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں شعبان کی تاریخیں محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ ہلالِ رمضان کی تلاش کرتے وقت یہ یقینی طور پر معلوم رہے کہ آج شعبان کی ۱۹ تاریخ ہے یا تیس۔

ایک مہینے کی مدت دوسرے مہینے کا ہلال نظر آنے تک ہے

۲۵۔ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةٍ شَرَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ آتَى لَيْلَةً رَأَيْتُمُوهَا قُلْنَا لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَّاهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهَا — وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ — قَالَ أَهْلَانَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ
أَمَدَّ لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ أُغْضِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْبِلُوا الْعِدَّةَ .

(نَدَاءُ مُسَلِّمٍ)

حضرت ابوبختری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے (اپنے
شہر سے) نکلے (راستے میں) جب ہم بطنِ نخلہ کے مقام پر پہنچے
تو ہم جمع ہو کر چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ
تیسری رات کا چاند ہے اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دوسری
شب کا چاند ہے۔ پھر ہم (مکہ پہنچ کر) حضرت عبداللہ بن عباسؓ
سے ملے اور ہم نے اُن سے بیان کیا کہ ہم نے ہلال دیکھا ہے اور
ہم میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تیسری رات کا چاند تھا
اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری رات کا چاند تھا۔ حضرت ابن
عباسؓ نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا۔ ہم نے
انہیں بتایا کہ فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن
عباسؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی
مدت (اگلے مہینے کے) چاند کی رویت تک قرار دی ہے۔ پس
وہ چاند اُسی رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔
حضرت ابوبختریؓ سے ایک اور روایت مروی ہے جس میں
انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا ہلال دیکھا جبکہ ہم
ذاتِ عرقؓ کے مقام پر تھے۔ ہم نے ایک شخص

کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی کے پاس بھیجا تاکہ وہ (اختلاف مذکور کے بارے میں) اُن سے سوال کرے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے امتداد کو ہلال کی رویت تک رکھا ہے۔ پس اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پھر (مہینے کے دنوں کی) تعداد (۳۰ تک) پوری کرو۔ (مسلم)

حضرت ابوالخثریؒ ایک تابعی ہیں اور یہ واقعہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کا بیان کیا ہے۔

اگر مطلع ابراؤد ہونے کی وجہ سے رویت ہلال کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا ہو اور پھر اگلے روز یا اس سے اگلے روز چاند دیکھنے کے بعد لوگوں میں یہ بحث چھڑ جائے کہ آج چاند دوسری شب کا ہے یا تیسری شب کا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے دونوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی نے اس کا تدارک کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدت کا مدار رویت ہلال پر رکھا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے امتداد کو رویت ہلال تک رکھا ہے۔ یعنی ایک مہینہ دوسرے مہینے کا چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینے کے دنوں کی تعداد ۳۰ تک پوری کی جائے۔ محض چاند کی لمبائی یا موٹائی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کونسی تاریخ کا چاند ہے سراسر خود کو شک میں مبتلا کرنے والی بات ہے پس رویت پر اپنے فیصلے کا مدار رکھو خواہ مخواہ کے قیاسات پر فیصلہ نہ کرو اور بلاوجہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے احتراز کرو۔

باب

الفصل الأول

سحری کرنے میں برکت ہے

۲۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَهً.

(متفق علیہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔

(متفق علیہ)

اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دنیا کے دوسرے مذاہب کی عبادات میں ایک اصولی فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے ان کے فوائد میں فرق واقع ہوا ہے۔

وہ اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادات کے پیچھے یہ تصور کارفرما ہے کہ آدمی کا اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا اسکی روحانی ترقی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ مثلاً ان کے نزدیک بھوکا مرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ آدمی کو اُس کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اس تصور کے مطابق متعدد ایسے ہی دوسرے کام کرتے ہیں مثلاً کوئی کسی کنوئیں کے اندر اٹھا لٹکا رہا ہے۔ کوئی کہیں بھٹ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور طرح طرح کے جانور اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ اور ایسی ہی دوسری بہت سی اذیتیں تقرب خداوندی کے خواہش مند خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک آدمی کا اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا

اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین دلانے کا ذریعہ ہے کہ یہ بندہ تیری محبت اور عشق میں ایسا مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو مارے دے رہا ہے۔ لیکن اسلامی تصورِ عبادت کی رُو سے یہ تصورات سراسر جہالت پر مبنی ہیں۔

اسلامی عبادات کا مقصد — تربیت و تزکیہ نفس

اس کے برعکس اسلام کی عبادات حقیقت میں آدمی کی تربیت کے لیے مقرر کی گئی ہیں اور اس تربیت کے ذریعے سے یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی روزہ ہے۔ روزے میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بھوک پیاس میں مبتلا کیا، اور آپ کی اس تکلیف سے معاف اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوتی بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت کی اور اس کی فرمانبرداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک خاص وقت تک تم کھاپی سکتے ہو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے تو جس وقت تک اُس نے اجازت دی آپ نے اس وقت تک کھایا پیا، اس کے بعد رک گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے نافرمانی نہیں ہیں۔ پھر جس وقت تک وہ کہتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ نہیں کھاتے پیتے۔ چاک تھوک اور پیاس نے آپ کو کیسا ہی نڈھال کر رکھا ہو۔ اس طرح آپ کا ایک خاص وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھنا یہی معنی تو رکھتا ہے کہ آپ اُس کے فرمانبردار بندے ہیں۔ آپ کی یہی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی فرمانبرداری درحقیقت عبادات کا حاصل ہے ورنہ محض آپ کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب تم کھاؤ پیاؤ اس وقت اگر آپ بے نیازی برتتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ

ان کے اندر جو لوگ زیادہ ”زہد و تقویٰ“ برتتے والے تھے وہ دوسرے دن کا روزہ کھولتے تھے اگلا روزہ شروع کر دیتے تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا تھا جو مثلاً مٹر کے ایک دانے سے روزہ کھول لیتا اور دوسرا روزہ شروع کر لیتا۔ پھر ان میں بعض ایسے بالکمال تھے جو دوسرے دن کا روزہ بھی نہیں کھولتے تھے اور اگلا روزہ شروع کر لیتے تھے۔ اسی طرح تین تین چار چار دن کا روزہ رکھتے تھے۔ گویا جو جتنا بڑا راہب ہوتا تھا یا جس کو اپنے ذوق تقویٰ کا کوئی خاص بڑا کمال دکھانا ہوتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ لمبا چوڑا روزہ رکھتا تھا۔

سحری کھانے میں کیا برکت ہے

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے“۔ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرو اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھاپی لیتے ہیں تو وہ کھایا پیادین بھر آپ کے کام آتے گا لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو کمزوری لاحق ہوگی۔ اب چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے ہیئتہ بھر رکھے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کسی آدمی کی طاقت اور ہمت یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی جواب دے جائے اس لیے یہ سچہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی تاکید فرمائی کہ جس وقت کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے اس وقت تم کھاؤ سنا کہ جس وقت تمہیں کھانے پینے کی اجازت نہ ہوگی اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کی طاقت حاصل رہے۔

اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق

۲۷۔ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ الشَّحْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

”حضرت عمر بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا ہفتہ، (یا سحری کا کانا)“ (مسلم)

چونکہ اہل کتاب کا روزہ سحری کے بغیر ہوتا ہے اور ہمارا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہی بات ہمارے ادران کے روزے میں فرق کرتی ہے اگلا تصور یہ ہے کہ روزہ خود کو تکلیف دینے کے لیے ہے جبکہ ہمارا تصور یہ ہے کہ روزہ حکم بجالانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ ہم فرمانبرواری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں اور وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جن کے اٹھانے کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔

جلدی افطار کرنے میں بھلائی ہے

۲۸۔ عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے

رہیں گے (سنتق علیہ)

یہود کا یہ دستور تھا کہ روزہ اس وقت کھوتے تھے جب آسمان پر ستار چمک آتے تھے اور اس میں بھی جو آدمی جتنی زیادہ دیر کرتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ متقی اور زاہد و پرہیزگار مانا جاتا تھا۔ یہ گویا ان کے نزدیک اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص کھانے کے لیے مطلق بے تاب نہیں تھا اور دیکھو کیا ضبط نفس ہے کہ روزہ کھونے کا وقت ہو بھی گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھول رہا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے ناشکی تقویٰ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت تک تو آپ اس طرح رُکے رہیں کہ جیسے کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاتے آپ اُسی وقت اُس چیز کی طرف دوڑیں جس سے اب تک رُکے ہوئے تھے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس کے سنی یہ ہیں کہ یہ بندہ اُس کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اگر اس کا حکم رکنے کا نہ ہوتا تو یہ نہ رکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پابند کر رکھا تھا اس لیے اس نے اپنی خواہشات اور اپنی بھوک پیاس ہر چیز پر پابندی لگا رکھی تھی لیکن جو نہی اس پر سے پابندی ہٹالی گئی وہ پوری آزادی سے کھانے پینے لگا اور اپنی دوسری ضروریات پوری کرنے لگا۔ چونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ تنبیہ بھی مقصود تھی کہ اگر لوگوں نے افطار میں دیر لگانی شروع کر دی تو ان کو وہ بیماری لگنی شروع ہو جاتے گی جس میں اہل کتاب مبتلا ہوتے۔

اسلام بُرائی کو مقامِ آغاز سے روکتا ہے

قرآن مجید اور احادیث کا گہرا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس معاملے میں

اسلام کا مزاج یہ ہے اگر کوئی خطرناک چیز کافی فاصلے پر ہو تو مومن کو چاہیئے کہ اس کی جانب محض اس خیال سے نہ بڑھتا چلا جائے کہ اس کے قریب پہنچ کر تو میں رُک ہی جاؤں گا۔۔۔۔۔ اس کے برعکس اسلام تو خطرے کی سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے آپ کر دیتا ہے اور ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اب چونکہ اسلام رہبانیت کو سخت ناپسند کرتا ہے اور روزے کے معاملے میں یہ ساری اس مقام سے لگتی ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو لیکن آپ محض اس لیے تاخیر کریں کہ اس تاخیر کے ذریعے سے جتنی زیادہ دیر آپ اپنے جسم کو تکلیف دیں گے۔ خدا اتنا ہی زیادہ آپ سے خوش ہوگا اس لیے اس معاملے میں تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چیز تمہیں خیر سے محروم کر دے گی اور اللہ کی خوشنودی کے بجائے اُلٹی اس کی ناراضی کی موجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خوشنودی تو اس بات میں ہے کہ آپ اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کی عاید کردہ پابندیوں کو قبول کریں اور اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں جو چیز اس نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس سے آپ پوری طرح متمتع ہوں اور جس چیز کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے آپ رُک جائیں اور اپنی طرف سے اس کے احکام میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ یہی فرمانبرداری وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے افطار کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی پر افطار کرنا اللہ کو محبوب ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔

روزہ کھولنے کا صحیح وقت

۲۹۔ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُمْنًا وَآذَى النَّهَارِ مِنْ هُمْنًا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آئی شروع ہوا اور دن اس طرف سے پلٹنا شروع ہوا اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ (متفق علیہ)

یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب یہ کیفیت ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن پلٹ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھولنا چاہیے۔

صوم وصال رکھنا جائز نہیں

۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيُكُمْ مِثْلِي إِنْ آيَتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فی الصوم سے منع فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے حضورؐ سے عرض کیا

یا رسول اللہؐ، آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا،
تم میں سے کون میرے مانند ہے، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ
میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اہل کتاب میں روزہ رکھنے کے
جو مختلف طریقے رائج تھے ان میں سے ایک صوم وصال کا طریقہ تھا اس کی بھی مختلف شکلیں
تھیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے ماسوا نفلی روزے اس طریقہ سے
رکھے کہ بغیر وقفہ کے مسلسل پینے پینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ اہل
کتاب میں سے بعض لوگ ایسا کرتے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو ابداً صوم
وصال رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ روزوں کے
علاوہ باقی دنوں میں بھی وہ روزہ دار ہی رہتے تھے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی
کہ ایک شخص ایک سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور درمیان میں افطار
نہ کرے۔ بلکہ بعض اوقات دو دو، تین تین دن کا روزہ مسلسل رکھے۔ اہل کتاب میں
صوم وصال کی یہ دونوں شکلیں رائج تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہل اسلام کو روزے کے اس طریقہ یعنی وصال فی الصوم سے منع فرمایا کیونکہ یہ اہل کتاب
کا طریقہ تھا۔ البتہ اس جگہ یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ جو عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں تو یہاں حضورؐ کے صوم وصال
سے کیا مراد ہے۔ آیا آپؐ ایک سحری سے دوسری سحری تک روزہ رکھتے تھے یا طویل
عرصے تک مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ حضورؐ ایک سحری سے دوسری
سحری تک کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلسل نقل روزے رکھتے تھے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا تھا
کہ آپؐ ایک مدت تک روزے نہیں بھی رکھتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صوم وصال رکھنا آپؐ کی ان خصوصیات میں

سے ہے جن کی تقلید دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ حضورؐ نے خود اس بات کی وضاحت فرمادی کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔

الفصل الثانی

روزے کی نیت کرنا ضروری ہے

۳۱۔ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يُجِيعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ. (مَدَاوِلُ التِّرْمِذِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْإِسْرَافِيُّ)

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی)

اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ جب آپ کسی عبادت کا آغاز کرنے لگیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ میں یہ عبادت اللہ کیلئے کر رہا ہوں۔ یہ بات اسلئے ارشاد فرمائی کہ آدمی کھانا پیتا تو فاقے میں بھی نہیں لیکن جو پھر روزے اور فاقے میں فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کھانا پینا ترک کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ نیت نہ کی تو بظاہر روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہ رہا۔

روزے کا آغاز چونکہ فجر سے ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت سے پہلے یہ عزم کر لو کہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے روزے اور فاقے میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا۔

تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی فجر سے پہلے روزے کی

نیت کرنا بھول گیا تو اس کا روزہ ہی ساقط ہو گیا اور اسے بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ہو گی۔ ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ روزہ رکھتے وقت یہ نیت کرنی بھول گئے ہوں تو جس وقت آپ کو یاد آئے اُسی وقت روزے کی نیت کر لیں، ورنہ یہ بات اپنی جگہ پر تو واضح ہے کہ آپ کی نیت روزے کی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اُٹھے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے ہی تو اُٹھے تھے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے اگر روزہ رکھتے وقت آپ یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکے کہ میں آج اللہ سے یہ روزہ رکھ رہا ہوں یا دل میں اس کا خیال عین آغازِ صوم کے وقت نہیں آیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں چونکہ اصل اہمیت نیت کو حاصل ہے اور اعمال کی قدر و قیمت بھی نیت ہی کی بنا پر متعین ہوتی ہے اس لیے شریعت کی نظر میں ایک فعل کو دوسرے فعل سے ممتاز کرنے والی چیز آدمی کی نیت ہے۔ اسی وجہ ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بالارادہ اس بات کی نیت کرے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں۔ ورنہ اس کے بغیر محض ظاہری فعل کی حد تک روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے

۳۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ الْبِلَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضَى حَاجَتُهُ مِنْهُ۔ (دَوَاةُ ابْنِ دَاوُدَ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس وقت

برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے
جب تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کر لے۔ (ابوداؤد)

یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے
وقت نثارے اور ساثرن نہیں بچتے تھے بلکہ لوگوں کو اذان کے ذریعے سے یہ
معلوم ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گرمی کا زمانہ ہے اور
لوگ باہر کھلی جگہ میں سو رہے ہیں تو اس حالت میں ہر شخص خود یہ دیکھ سکتا تھا کہ روزہ
شروع ہونے کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ
بارش اور جاڑے کا زمانہ ہے اور لوگ گھروں کے اندر سحری کر رہے ہیں۔ ایسی صورت
میں یہ ضروری نہیں تھا کہ سب لوگ باہر نکل نکل کر دیکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے
یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب سحری کے وقت اذان کی آواز تمہارے کان میں
پڑے اور صورت یہ ہو کہ ایک آدمی پانی پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے
تو ضروری نہیں کہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی وہ اسے رکھ دے بلکہ اسے اجازت ہے
کہ وہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔

قرآن مجید اور احادیث میں سحری کے خاتمے کے وقت کی جو تفصیل بیان کی گئی
ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اور عام مشاہدہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سیکنڈوں
کے حساب سے نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ ادھر تو سحری کا وقت ہو اور ایک سیکنڈ
ادھر جاتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ ختم سحر اور طلوع فجر وہ اصل ایک بڑا منظر
فطرت ہے جسے آدمی مشرق کی طرف دیکھتا ہے۔ مشرق سے سپیدی ابھرتی ہوئی
نظر آتی ہے۔ آغاز میں ایک ہلکی سی دھاری نمودار ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اب
گویا فجر کا آغاز ہو رہا ہے اور رات ختم ہو رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ طلوع
فجر (Dawn) کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سیکنڈوں کے حساب سے

ہو بلکہ ذرا عشب اور طلوع فجر میں چند منٹ کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے تک تو سحری کا وقت تھا لیکن موزن کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتے ہی یہ وقت ختم ہو گیا۔ اس طرح کی موٹگافیاں کرنا درست نہیں سیدھی بات یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو کہ آپ سوتے رہ گئے اور آنکھ کھلنے پر آپ نے ابھی چند لمحوں ہی لیے تھے کہ سائرن بج گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوراً ہاتھ روک لیں یا برتن اپنے منہ سے ہٹالیں بلکہ جلدی جلدی تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کھاپی سکتے ہیں آپ کو کھالینا چاہیے۔

اس حدیث میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو یا سحری کے خاتمے کا کوئی دوسرا اعلان ہو رہا ہو اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہو تو اسے رکھ مت دو بلکہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لو۔
تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اطمینان سے بیٹھا کھا رہا ہے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جلدی سے اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔

افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں

۳۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں

سے سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔

(ترمذی)

افطار کے لیے افضل چیزیں

۳۴۔ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔ (رداء الترمذی و أبو داود و ابن ماجہ و الدارمی)

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اُسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو اُسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

۳۵۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَتُمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيرَاتٍ فَحَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔ (رداء الترمذی و أبو داود)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ (مغرب کی) نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھوتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ملیں تو چھوٹا روں سے افطار کرتے

اور اگر چھوہارے بھی نہ ملے تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرمائیے۔ (زبدت دوہرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے (تازہ کھجور سے یہ مراد نہیں کہ ابھی درخت سے اتاری ہو بلکہ وہ کھجور مراد ہے جو خشک نہ ہو یعنی تر کھجور، جیسے ہم یہاں کھجور استعمال کرتے ہیں۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پھر آپ کھجور باروں سے روزہ کھولتے تھے اور اگر کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے ایک دو گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے۔

روزہ افطار کرانے والے کا اجر

۳۶۔ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَظَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَنَّمَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
(رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَنَحْوُ السُّنَنَةِ)

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلائے یا کسی غازی کیلئے سامان (جہاد) فراہم کر کے دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا ملے گا۔ (بیہقی، معی السنۃ)

شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے تو اس کو نیکی کا اجر ہے ہی لیکن جو اس کو نیکی کے ذرائع فراہم کر کے دے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو نیکی کرنے کے لیے کہے تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اَلَّذَانِ عَلَى الْخَيْرِ كَفَّاءِ عَلَيْهِ (نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیکی کے کرنے والے کے مانند ہے۔) — پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی کرنے والے کے اجر میں سے

کوئی حصہ لے کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس نے نیکی کے ذرائع اور وسائل بہم پہنچاتے تھے بلکہ نیکی کرنے والے کو اس کا پورا اجر ملے گا اور اس نیکی کے لیے سفارش کرنے والے اور اس میں مددگار بننے والے کو بھی اپنا اپنا اجر ملے گا۔

کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دینا بظاہر معمولی سی بات ہے لیکن اس کا جو اجر لڑنا فرمایا گیا وہ کہیں بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ محض نیکی کی طرف رغبت دلا نا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا محبوب فعل ہے کیونکہ اس سے نیکیوں کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے اور انسانی خیر و فلاح کا وہ کام انجام پاتا ہے جو دین کا مقصود ہے۔

افطار کے وقت کی مسنون دعائیں

۳۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَوُثِّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو فرماتے کہ تشنگی دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا، اگر اللہ چاہے۔ (ابوداؤد)

روزہ کھولتے وقت جو مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے ایک دعایہ بھی ہے۔ یعنی حضور روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ ادا فرمایا کرتے تھے۔

۳۸۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ نُفَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ

وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ - (رواہ ابوداؤد مُرْسَلًا)

حضرت معاذ بن جُہرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے: اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔

(ابوداؤد)

اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ فعل بذاتِ خود اپنی ایک قدر و قیمت رکھتا ہے اور اس پر وہ اجر کا مستحق ہے لیکن اس فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غفلت کے ساتھ اسے انجام دے اور دوسری یہ کہ وہ اس کے دوران میں مسلسل اپنے رب کی طرف راغب رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ ان دونوں حالتوں میں اجر اور مقبولیت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ ایک شخص کسی فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف اہتمام کے ساتھ متوجہ رہنا اس کے اجر کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک دھوئے ہیں جو وضو میں دھونے چاہئیں۔ اس طرح بیشک آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ لیکن اگر اس وضو کے دوران میں آپ مختلف اعضاء دھونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے یہ وضو اللہ سے غفلت کی حالت میں نہیں کیا اس لیے آپ کے اس وضو کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہو گئی۔ یہی مثال روزے کی ہے۔ اگر آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھاتیں پئیں نہیں تو آپ کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے گا۔ لیکن اس روزے کے دوران میں اگر آپ خدا کو یاد بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ

نے اس روزے کے اجر اور قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھالیا۔ دوسرے الفاظ میں روزے کے دوران میں غفلت کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے برعکس اللہ کو یاد کرتے ہوئے وقت گزارنے میں اجر و مقبولیت کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر دیکھئے کہ جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ فوراً ایک کھجور یا افطاری کی کوئی چیز اٹھائیں اور کھالیں۔ لیکن افطار کرتے وقت بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھیں آپ کہتے ہیں کہ خدایا تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیتے ہوئے رزق پر یہ روزہ افطار کر رہا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں بھوکے پیاسے نہیں رہے اور نہ روزہ افطار کرتے وقت ہی اس کی یاد سے غافل ہو گئے۔ بلکہ ہر لحظہ آپ نے اس کی یاد کو تازہ رکھا۔ اس طرح گویا آپ نے اپنے اس روزے کے اجر کو کئی گنا زیادہ بڑھالیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور اسی کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرتے ہوئے دوسری عبادتیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں تو خود اس عبادت کی قدر و قیمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

الفصل الثالث

افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روش ہے

۳۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الدِّيُّنُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

(صحیح ابوداؤد و ابی ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود اور نصاریٰ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بظاہر ایک چھوٹی سی بات کے کتنے بڑے نتائج بیان فرمائے ہیں۔

روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا اور سحری نہ کھانا اور صوم وصال رکھنا، یہ سب افعال یہود و نصاریٰ نے اپنا رکھے تھے۔۔۔۔۔ یہی چیز تھی جس نے رفتہ رفتہ اُن کے اندر رہبانیت پیدا کی اور انہیں زندگی سے فرار کر کے گوشوں میں پناہ لینے کی طرف راغب کیا۔ لیکن دین خداوندی کا غشا اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے دین کا غشا یہ ہے کہ یہ دنیا انسانوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کی لذتیں اور آسائشیں اور دوسرے سروسامان انسانوں ہی کے لیے ہیں۔ البتہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرے اور ان حدود سے سرِ مُوا سخرات اور تجاوز نہ کرے۔ پس ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جو سہولت اور گنجائش دی ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ البتہ اس سہولت کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس پر جا کر رک جائے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو یہ پابندی ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تم کچھ کھانے پینے کا حق نہیں رکھتے لیکن سورج ڈوبتے ہی تمہیں حق پہنچتا ہے کہ کھلو پیو۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ روزہ افطار کرنے میں یہود اور نصاریٰ کا تاخیر کرنا اور اصل رہبانیت کا ایک شاخسانہ تھا اور اپنے رب سے بدگمانی اس کی جڑ تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ان کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے

جسم کو ان تینوں میں مبتلا کیا جاتے لیکن یہاں تصور یہ ہے کہ آپ کے رب کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری مطلوب ہے اور اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اگر ایک وقت میں پانی جیسی حلال چیز آپ کے لیے حرام کر دیتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے استعمال سے رُک جائیں۔ لیکن جس وقت وہ اسے آپ کے لیے حلال کر دے تو آپ فوراً اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم یہود اور نصاریٰ کے اس طریقے کے خلاف افطار میں جلدی کرتے رہو گے تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا، لیکن جس وقت تم نے اس میں تاخیر کرنی شروع کر دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب تم نے دین کی اصل اسپرٹ کو ضائع کر دیا، اور اب چلے تم سیدھے رہبانیت کی طرف۔ اس طرح جب تم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر یہود و نصاریٰ کے طرز عمل کو اختیار کر لیا تو اس کے بعد تمہارا دین غالب کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصاریٰ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شائبہ بھی موجود ہو اس سے کٹشک جائے اور اس سے بچے کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمہارا دین اپنی اصلی شان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک چیز کی تقلید کرو گے اور پھر دوسری کی۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر ایک سچے مسلمان کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جس مقام سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر رُک جاؤ، کیونکہ اگر اس مقام پر نہ رُکے تو پھر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور اسی بنا پر اتنی بڑی بات فرمائی کہ تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا اگر تم یہود اور نصاریٰ کی روش کے برعکس افطار کرنے میں جلدی کرتے رہے۔

روزہ کھونے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے

۴۔ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَ يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى . (نَقْلًا مُسَلَّمًا)

حضرت ابو عطیہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروقؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا: اے اُمّ المؤمنینؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے دو صاحب ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تو افطار کرنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے افطار اور نماز دونوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ اُمّ المؤمنینؓ نے دریافت فرمایا کون صاحب ہیں جو افطار اور نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، عبد اللہ بن مسعودؓ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ

ہیں۔ (مسلم)

یہاں پہلے تاخیر اور تعجیل (جلدی کرنے) کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے تعجیل کرنے سے مراد اُن کا یہ عمل تھا کہ ادھر روزہ افطار کرنے کا وقت ہوا اور ادھر آپ نے روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا طریقہ یہ تھا کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد قدرے تاہل کرتے تھے کیونکہ افطار کے وقت کا ٹھیک ٹھیک تعین ہونے اور اس کا اطمینان حاصل کرنے کیلئے کچھ توقف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس وقت اگر ذرا سی کرن بھی نظر آرہی ہو تو آپ اس میں شبہ کرتے ہیں کہ کیا واقعی سورج غروب ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے چند لمحے کا انتظار کسب جاسکتا ہے۔

پہلے صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ تو غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھوتے تھے اور نماز میں بھی جلدی کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روزہ کھونے میں بھی تدرے تاخیر کرتے تھے اور نماز سے پہلے بھی کچھ دیر ٹھہرتے تھے (اور کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے تھے)۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے روزہ کھولنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ وہ بھی اطمینان سے روزہ افطار کر کے نماز میں شریک ہو جائیں۔

اس تعجیل اور تاخیر کے معاملے میں ایک یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عام لوگوں کے لیے کچھ سہولت اور کچھ وقت کے پہلو ہیں۔ مثلاً افطار کے بعد مسجد میں نماز جلدی ہونے کی صورت میں دیر سے آنے والوں کو وقت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ افطار کے وقت موجود ہوتے ہیں انہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں حضرت عائشہؓ کے ارشاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ افطار میں بھی

جلدی کرتے تھے اور نماز میں بھی۔۔۔۔۔ حضرت عائشہؓ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انھوں نے ان دونوں صاحبوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دیا ہے بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا اور اس میں مسنون طریقہ کیا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے طریقے کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے عمل کی گنجائش بھی شریعت میں موجود ہے کیونکہ وہ جس تاخیر سے کام لیتے تھے وہ یہود والی تاخیر نہیں تھی۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے غروب آفتاب کا اطمینان کرنے کے لیے کچھ توقف کرنے کی گنجائش بالکل قابل فہم ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا محرک جان بوجھ کر تاخیر کرنے یا راہبانہ احتیاط پسندی کا جذبہ نہ ہو۔

سحری کا کھانا ایک مبارک ناشتہ ہے

۴۱۔ عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ۔

(تذکار ابو داؤد و الترمذی)

حضرت عیرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتہ کیلئے۔

(ابوداؤد، ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے مطابق سحری فقط سحری

نہیں ہے بلکہ ایک مبارک ناشتہ ہے۔

یہودیہ سمجھتے تھے کہ اگر سحری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا لیکن اسلامی شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ روزہ صرف دن کا ہے اور رات اس میں شامل نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رات کو کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے اور اس آزادی سے خود کو محروم کرنا درست نہیں۔ رات کو اٹھ کر سحری کھانا تو ایک مبارک ناشتہ ہے جس کے ساتھ ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کچھ غذا کھالی جائے تاکہ دن بھر کام کاج کرنے اور دوسرے ضروری امور سرانجام دینے کی طاقت ہمیں حاصل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر بیکار پڑ جائیں۔ یہ دین کا مقصود نہیں ہے۔

_____ دین کا مقصود تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کریں اور ہمارے اندر کام کرنے کی طاقت بھی رہے تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ہم انہیں تمام و کمال ادا کر سکیں۔ عبادت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا روبرو دنیا سے کٹ کر اور ناکارہ ہو کر الگ گوشوں میں جا بیٹھیں بلکہ عبادت تو درحقیقت اس بات کا ایک تربیتی کورس ہے کہ آپ ہنگامہ زار حیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

بہترین سحری کھجور ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ الثَّمَرُ.

(دَدَاہُ أَبُو عَدَاوَد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ (ابو داؤد)

کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی اور غذا نہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی توانائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کی جتنی کلوریاں درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوجوں کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے اور وہاں غذا مہیا کرنے کے عام مواقع موجود نہیں ہوتے تو کھجوروں کا کافی سٹاک فوج کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کئی کئی ماہ تک کوئی اور غذا ایسٹرنہ آئے تو محض کھجور پر انحصار کیا جاسکتا ہے۔

کھجور کی اسی افادیت اور بھرپور غذائیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین سحری قرار دیا ہے۔ سحری کے طور پر اس کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کے وقت آدمی کو اپنی طاقت و توانائی برقرار رکھنے اور کام کاج کے قابل رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔

بَابُ تَنْزِيهِ الصَّوْمِ

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کو کن کن چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیئے اور روزے کو پاک اور درست رکھنے کے لیے کیا احتیاطیں ضروری ہیں۔ مزید برآں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے اور ان سے روزے میں کوئی غرابی واقع نہیں ہوتی۔

ان احادیث کی تشریح و توضیح سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ ان کے مطالعہ کے دوران میں کسی طرح کی غلط فہمیاں یا شبہات پیدا نہ ہوں۔

یہ بات کہ کن چیزوں سے روزے میں غرابی پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت ہے اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بیان میں بعض بڑے نازک مسائل بھی آتے ہیں۔ خصوصاً وہ مسائل جو آدمی کی خلوت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی کی زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ ہیں جس سے کوئی انسان بھی بری نہیں ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی اس زندگی میں کہاں تک جاسکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر وضاحت کے ساتھ اس کا جواب نہ دیا جائے تو آدمی ہر وقت ایک غلبان اور پریشانی میں مبتلا رہتا۔ علاوہ بریں اس عرض کے لیے یہ بھی ناگزیر تھا کہ اس سلسلے کی ضروری معلومات اور رہنمائی وہ ہستیاں فراہم کریں جن کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی سے واقفیت حاصل تھی، یعنی ازواج مطہراتؓ۔
 طالبانِ رشد و ہدایت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ حضورؐ کی اندرونِ
 خانہ کی زندگی کے متعلق ضروری معلومات اور رہنمائی ازواجِ مطہراتؓ سے حاصل کریں
 اور ازواجِ مطہراتؓ کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ یہ ضروری معلومات
 اور ہدایات ان کو بہم پہنچائیں کیونکہ وہ اس ہستی کی بیویاں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے
 انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا کیا تھا اور جس کی زندگی کو انسانیت کیلئے
 کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سبب تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ازواجِ
 مطہرات کو اُمت کی مائیں (امہات المؤمنین) قرار دیا تاکہ ان کی اس نازک حیثیت
 کے مطابق ان کا ضروری ادب و احترام ملحوظ و برقرار رہے اور اُمت کو یہ بتا دیا
 گیا کہ اگر ان کے متعلق تم دل میں بھی کوئی بُرا خیال لاؤ گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔

الفصل الاول

روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ کہ فاقہ کشی

۳۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِدِينِهِ حَاجَةً فِي أَنْ يُدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (دَعَاؤُ الْبَغَايِ)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا
 تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ (بخاری)
 مراد یہ ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا
 نہیں چھوڑتا وہ محض فاقہ کرتا ہے اور اس کا روزہ بے معنی ہے کیونکہ روزے سے

جو تقویٰ، پرہیزگاری اور خدا خوفی پیدا کرنا مقصود تھا وہ تو اس نے اپنے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دی۔

جھوٹ پوئلکھ کرنے سے کیا مراد ہے؟
جھوٹ بولنے کا مطلب تو واضح ہے البتہ جھوٹ پر عمل کرنے کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔

جھوٹ بولنا تو ایک حد تک محدود چیز ہے لیکن جھوٹ پر عمل کرنا قریب قریب سارے گناہوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔

اس بات پر غور کیجئے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کا مال ناحق ہتھیایا ہو تو اس نے درحقیقت ایک جھوٹ پر عمل کیا ہے مال اس کا نہیں تھا لیکن اس نے اسے اپنا سمجھ کر یا اپنا قرار دے کر یا یہ فیصلہ کر کے کہ اب یہ میرا ہونا چاہیے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی یہ چوری دراصل ایک جھوٹ ہے جس پر اس نے عمل کیا۔

اسی طرح جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے وہ اصل میں جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کا حق دار فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے میرا قصور کیا ہے اس لیے میں اسے قتل کر سکتا ہوں دراصل اس کے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس طرح درحقیقت وہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ایک آدمی جتنے گناہ بھی کرتا ہے خواہ وہ براہ راست خدا کی نافرمانی کے گناہ ہوں یا بندوں پر ظلم و زیادتی کے گناہ ہوں۔ دونوں شکلوں میں درحقیقت ہر گناہ ایک جھوٹ ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا چھڑوا دے کیونکہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ البتہ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جھوٹ نوافض صوم دینی روزہ توڑنے

والی چیزوں) میں سے نہیں ہے ایک چیز تو وہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس سے روزے کے حسن و خوبی (Quality) میں خرابی واقع ہوتی ہے مثلاً وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کے ارتکاب سے روزے کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مدعا یہ ہے کہ اس نے روزے کے مقصد کو فوت کر دیا اور اس کے روزے کی روح ختم ہو گئی کیونکہ اس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑا۔

روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول کے حدود

۴۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَأَسْرَبَهُ - (مُسْتَقْنَعٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے اختلاط (میل جول) کریا کرتے تھے اور حضور تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ (مستقنَعٌ علیہ)

مراویہ ہے کہ روزے میں جنسی عمل کے ماسوا باقی ہر طرح کا میل جول اور اختلاط جائز ہے۔ یہ تو ہے اصل قانون، البتہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ اس اجازت سے کس قسم کے آدمی کے لیے فائدہ اٹھانا درست ہے یعنی اگرچہ اصل جنسی عمل کے سوا اختلاط کی تمام شکلیں جائز ہیں لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور ایسا فعل

کر بیٹھے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ حضورؐ تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے میرا یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنی ذات پر پورا قابو ہو تو وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اتنا قابو نہ ہو اس کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ آگے ایک حدیث میں اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قول سے بھی ملتی ہے۔ اس کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی۔

حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے

۴۵۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدِيرُكَهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔
(متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات فجر ایسی حالت میں آجاتی تھی کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے اور وہ جنابت ایسی نہیں ہوتی تھی جو خواب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ غسل فرمایتے تھے اور اس وقت آپ روزے سے ہوتے تھے۔ (متفق علیہ)

رمضان کے زمانے میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کورات کے وقت جنابت لاحق ہو گیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ سحری بند ہونے اور روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے نہالے یا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد نہالے۔ اس سوال کا

جواب اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت آگیا اور روزہ شروع ہونے کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرمادی کہ یہ غسل وہ نہیں تھا جو خواب میں لاقی ہونے والی جنابت سے لازم آتا ہے۔

معاذ ہوا کہ اس طرح کی حالت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے اور اس سے روزے میں کوئی خرابی یا قباحت واقع نہیں ہوتی۔

اب ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان نہ فرماتیں تو مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوتی اور اگر معلوم نہ ہوتی تو انھیں اپنی پراسٹیوٹ زندگی میں کیسی دقتیں اور الجھنیں پیش آتیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھر والوں کی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ انھوں نے زندگی کے اس پہلو تک کو لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اس کے متعلق ضروری معلومات دیں تاکہ لوگوں کو اپنی زندگی کے اس پہلو کے متعلق رہنمائی مل سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم الشان اشارہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھر والوں نے کیا۔ آج کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ کیسی باتیں آگتی ہیں جو ازواج مطہرات نے بیان فرمائی ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ اگر مومنین کی باتیں اُمت کو یہ باتیں نہ بتاتیں تو اُمت کو ان چیزوں کے متعلق ہدایات کہاں سے ملتیں۔

احرام اور روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کا جواز

۴۶۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاجْتَجَمَ وَهُوَ

صَافِيٍّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپھنے لگواتے ہیں اس حالت میں کہ آپ (کی حالت) میں تھے اور اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے۔ (متفق علیہ)

قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا اور آج کل بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ بعض طبی ضروریات کی بنا پر جسم کے کسی حصے پر کسی تیز دھار آسے یا نشتر سے ہلکے ہلکے شکاف دیئے جاتے ہیں جن سے خون رسنے لگتا ہے اور پھر سینگی سے اس کو چوسا جاتا ہے اسے چپھنے لگانا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا احرام اور روزہ کی حالت میں ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ احرام کی حالت میں چپھنے لگائے جاسکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ چپھنے لگاؤقت کوئی بال نہ کٹے اگر بال کٹے گا تو احرام میں خرابی واقع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بھی چپھنے لگوائے جاسکتے ہیں۔ البتہ اس میں اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی جو حالت احرام میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ چپھنے لگانے کی اجازت کے بارے میں احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بناء پر امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ چپھنے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن امام احمدؒ اس بات کے قائل ہیں کہ چپھنے لگانے سے، چپھنے لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال ایک دوسری حدیث کی بنیاد پر ہے جو آگے آرہی ہے۔ البتہ پیش نظر حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود

روزے کی حالت میں پیچھے لگواتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر پیچھے لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔

بھوے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو روزہ دار بھوے سے کھالے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ (متفق علیہ)

اگر آدمی بھوے سے پیٹ بھر کر کھالے یا گلاس بھر پانی یا کوئی چیز پی لے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جس وقت اُسے یاد آجائے اسی وقت اپنا ہاتھ روک لے کیونکہ اگر اس کے بعد ایک بھورا یا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے گزر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتے گا۔

معلوم ہوا کہ بھوے سے اگر آدمی کوئی کام ایسا کر جائے جو روزہ توڑنے والا ہو تو اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی اور ایسی غلطی کی صورت میں اسے اپنا روزہ ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ مکمل کرنا چاہیے۔

اس سے یہ اصول بھی نکلا کہ بھوے کی غلطی معاف ہے اور شریعت اس اصول کو تسلیم کرتی ہے۔

قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ

۳۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ مَا لَكَ، قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ لَا، قَالَ هَلْ تَجِدُ اطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ لَا، قَالَ اجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْيَكْتَلُ الصَّخْرَ، قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا، قَالَ خُذْ هَذَا اقْصِدْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْنِهَا — يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ — أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَجَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور

اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضورؐ نے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ اُس نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضورؐ نے اس سے پوچھا: کیا تم دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پر قادر ہو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضورؐ نے پھر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ ساٹھ مسکین آدمیوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ آپؐ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر حضورؐ نے انتظار کیا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپؐ نے فرمایا وہ شخص جس نے مسئلہ پوچھا تھا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ لے جا اور صدقہ کر دے۔ (یعنی کفارے کے طور پر اس سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے) اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں یہ کسی ایسے شخص کو لے جا کر کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو، اور خدا کی قسم مدینے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر تو کوئی فقیر ہے نہیں۔ حضورؐ اس پر ہنس دیتے۔ یہاں تک ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں نمودار ہو گئیں۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ یہ اپنے ہی بال بچوں کو کھلاؤ۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے کئی سائل معلوم ہوتے:

ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور قصداً روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلا کفارہ غلام

آزاد کرتا ہے۔ اگر آدمی یہ کفارہ ادا کر سکتا ہو تو اسے یہی کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دوسرا کفارہ یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس طرح کہ بیچ میں چھوڑے نہیں۔ اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ساٹھ سکیینوں کو کھانا کھلائے۔ ساٹھ سکیینوں کو کھانا کھلانے سے مراد دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے اور اس طرح کا کھانا کھلانا جیسا کہ آدمی خود کھاتا ہے۔

یہاں تک تو سئلے کی عمومی نوعیت تھی۔ اس کے بعد ایک خاص شکل سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس چیز کا تعین بھی پیش نظر حدیث سے ہوتا ہے۔ جب سائل نے کہا کہ میں تو تینوں صورتوں میں کفارہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس مالِ زکوٰۃ میں سے جو آپ کے پاس آیا تھا اس شخص کی مدد فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیت المال سے اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے جس سے اس نوعیت کا شدید کفارہ لازم آجاتا ہے اور وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر بھی نہ ہو تو اُس کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ اُس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ اس کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی قدرت حاصل ہو جائے (اور ہو سکتا ہے کہ اسی انتظار میں اس کی عمر گزر جائے) یا یہ کہ بیت المال سے اس کی مدد کی جائے یا کچھ دوسرے نیک لوگ اس کی مدد کریں۔ معلوم ہوا کہ مالِ زکوٰۃ اس چیز پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کسی ایسے مقروض کا قرضہ بیت المال سے ادا کیا جاسکتا ہے جو خود قرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اسی طرح اگر کسی شخص پر اس طرح کے کفارے لازم آگئے ہوں تو ان کفاروں کے ادا کرنے میں مالِ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اگر بیت المال موجود نہ ہو تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ مالِ زکوٰۃ سے اس

کی مدد کریں تاکہ انکا ایک مسلمان بھائی جس پچیدگی میں پھنس گیا ہے اس سے نکل جائے۔
 فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کفارہ (جس کی تفصیل اوپر
 مذکور ہوئی ہے) آیا اس صورت میں واجب آتا ہے جبکہ مباشرت روزہ توڑنے کی وجہ
 بنی ہو یا اس صورت میں بھی واجب آتا ہے جبکہ آدمی قصداً کھاپی لے۔ فقہاء کا ایک
 گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب کہ مباشرت
 روزہ توڑنے کا سبب بنی ہو۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر آدمی نے کسی
 طرح بھی قصداً روزہ توڑ دیا ہے تو اس سے یہی کفارہ لازم آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام
 مالک کے نزدیک تمام شکلوں میں جبکہ روزہ توڑا جائے کفارے کی یہی شکل ہے۔

اب آگے اس حدیث میں ایک بہت ہی خاص بات آتی ہے کہ جب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے یہ کہا کہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مفلس
 نہیں ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجوریں لے جا اور اپنے ہی اہل و عیال پر
 صدقہ کر دے۔ اس سلسلے میں بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسی شخص
 کے لیے خاص تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال یہ
 ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسولؐ نے
 سہولت اور فراخی رکھی ہے اس میں کسی اور کو تنگی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر
 کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اسے خود کھانے کو نصیب نہیں ہے اور آپ
 اس کے ہاتھ میں مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے غریبوں پر صدقہ کر دے
 تو سوال یہ ہے کہ آخر خود اسے یہ مال لینے کا حق کیوں نہیں پہنچتا۔ یہ صدقہ تو وہ شخص دے
 جس کے پاس کم از کم کھانے کو موجود ہو۔ لیکن جو اس فکر میں ہے کہ رات کو
 میرے بچے کھائیں گے کیا اور آپ اس کے ہاتھ سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا
 کھواتے ہیں تو یہ بات یقیناً محل نظر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت

کا منشا یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک مسئلہ شرعی معلوم ہوتا ہے۔ ظاہرات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل جذباتی نہیں تھا اور آپ کے ہر فعل سے دراصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے حدود کیا ہیں اور اس کی حقیقی روح کیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جس سے کفارہ لازم آتا ہو اور وہ شخص فی الواقع خود صدقے کا مستحق ہو تو بیت المال سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اس مال کا مالک بنا دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تجھے صدقہ کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خود ہی صدقے کا مستحق ہے تو تو خود بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

— الفَصْلُ الثَّانِي —

۴۹۔ روزے کی حالت میں بیوی سے سبیل جول کا مسئلہ

۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَشَّرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَّخَصَ لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَافَعَهُ لَمْ يَشَيْخُ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابَ.
(دَدَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت ابو ہریرہؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایک روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کیساتھ اختلاط (یعنی میل جول) کی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرا شخص آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی بات دریافت کی تو آپؐ نے اُسے اس چیز سے منع کر دیا۔۔۔۔۔ جس شخص

کو آپؐ نے اجازت دی وہ سن رسیدہ آدمی تھا اور جس کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث کے متن میں بیوی کے ساتھ میل جول اور اختلاط کے لیے مُبَاشَرۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں یہ لفظ اس سلسلے میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے اور اردو سے عربی سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بہانہ بنا کر احادیث کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو ان احادیث میں کیا غلط سلط چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ لوگ بلا تحقیق اس طرح کے طوفان کھڑے کرتے رہتے ہیں اور حقیقت اپنی جہالت کو حدیث رسول کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کی بنیاد و اصل یہ ہے کہ اردو میں لفظ مُبَاشَرۃ صرف جنسی عمل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔

مُباشَرۃ کا لفظ مُبَاشَرۃ سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو خود کرنا۔ ایک عرب جب یہ کہے گا کہ دیکھو فلاں کام دوسرے پر نہ چھوڑو بلکہ خود اس کام کو کرو تو وہ یہ کہے گا کہ اِنْعَلِدْ مُبَاشَرۃ (یعنی اس کام کو خود کرنا) یا اگر وہ یہ کہنا چاہے گا کہ میں خود وہاں گیا تھا، کسی کو بھیجا نہیں تھا تو وہ یہ کہے گا کہ ذَهَبْتُ مُبَاشَرۃً

(میں خود گیا تھا) اسی طرح اس لفظ کے ایک معنی عورت اور مرد کی باہمی جسمانی قربت کے بھی ہیں جس میں جنسی عمل شامل نہیں — یہاں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے — چنانچہ جس آدمی نے اگر مسئلہ پوچھا تھا اس نے دراصل یہ پوچھا تھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اختلاط کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کیونکہ وہ سن رسیدہ آدمی تھا۔ دوسرے نے اگر پوچھا تو حضور نے اسے منع کر دیا کیونکہ وہ جوان آدمی تھا — ظاہر بات ہے کہ سن رسیدہ آدمی پر جذبات کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے لیکن جوان آدمی بسا اوقات ضبط نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور ایک شکل میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط برتے اور اختلاط سے پرہیز کرے۔

اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ یہ کام جائز ہے اور یہ آخری حد ہے جس تک آدمی روزے کی حالت میں جاسکتا ہے لیکن جو آدمی ضبط نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے۔ البتہ جو شخص اپنے اوپر پورا قابو رکھتا ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

خود بخود تے آجانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَاَعَهُ الْقَيُّْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. (رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجہ والدارمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قے خود آجاتے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں، اور جو شخص عمدۃ قے کرے اُسے چاہیے کہ قضا ادا کرے۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

اگر کسی شخص کو خود بخود قے آجاتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے عمدۃ روزہ نہیں توڑا ہے اس لیے اس کا حکم وہی ہے جو بھولے سے کھا لینے والے کا ہے۔ بھولے سے اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر بھی کھالے تب بھی اس پر کوئی قضا نہیں۔ قضا صرف اس صورت میں ہوگی جب کہ اس نے عمدۃ ایسا کیا ہو۔ اسی طرح کوئی شخص اگر عمدۃ قے کرے تو اس صورت میں اس پر قضا لازم آئے گی۔ لیکن اگر اس کے پیٹ میں کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے خود بخود قے آجاتے تو چاہے قے پوری طرح سے منہ بھر کر آتے یا کئی مرتبہ آئے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ قضا لازم آئے گی۔

قے آجانے پر نفلی روزہ کھول لینا جائز ہے

۵۲۔ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ مِشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي الدَّرْدَاءَ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا.

(رواہ ابوداؤد و الترمذی و الدارمی)

جناب سعدان بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور روزہ انظار کر لیا۔ سعدان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر دمشق کی مسجد میں میری ملاقات حضرت ثوبانؓ سے ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کر کے روزہ انظار کر لیا تھا۔ حضرت ثوبانؓ نے جواب دیا کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے سچ کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خود پانی ڈالا تھا اور کھلی کرنے کے لیے آپؐ کو پانی دیا تھا۔

(ابوداؤد، ترمذی، دارمی)

واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ نفلی تھا۔ حضورؐ کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آپؐ کو روزہ انظار کرنا پڑا۔

روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے

۵۳۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْيِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ)

”حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مسواک کی جاسکتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کا مسئلہ

۵۴۔ عَنِ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ أَفَاكْتَجِلُّ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ نَعَمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرمہ لگاؤں؟

آپ نے فرمایا: ہاں لگاؤ۔ (ترمذی)

یہ روایت ضعیف ہے۔ تاہم اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس سے صرف اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ سرمہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ایک ذرا سی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ آنکھ میں باقاعدہ دوائی ٹپکانا بھی جائز ہے کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی رنگین دوا آنکھ میں ڈالیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ آپ کے حلق میں آجائے گا اور تھوکنے سے غموک بھی اسی رنگ نکلے گا۔

آنکھ کے برعکس کان میں دوا ڈالنا جائز ہے کیونکہ کان اور حلق کے درمیان ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے دوا نہیں گزر سکتی۔ اگر کان کو دوا سے بھر بھی دیا جائے تب بھی کان کے پردے سے دوا کی ذرا سی نمی بھی حلق میں نہیں پہنچے گی جبکہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے فوراً حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کان چونکہ گہرا ہوتا ہے اور اس پر بظاہر جو ف کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لیے اس میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔
اصل میں یہ مسئلہ فقہ کا نہیں ہے بلکہ طب کا ہے۔ اگر ایک آدمی علم الاعضاء
(فزیا لوجی) سے واقف ہو تو وہ اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔

روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے

۵۵۔ عَنْ بَعْضِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ (تَفَاهُتُ مَالِكٍ وَأَبُو دَاوُدَ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرَج کے مقام پر دیکھا کہ آپ سر پر پانی ڈال رہے ہیں اور اس وقت آپ روزے سے تھے، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ (مالک، ابوداؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی چنانچہ اگر آپ پانی کے ٹب میں اس طرح بیٹھے رہیں کہ آپ کا جسم اس میں بھیگتا ہے اور آپ سر پر بھی بار بار پانی ڈالتے رہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے یہ عمل کتنی دیر تک ہوتا رہے یہ تو ظاہر ہے کہ پانی میں بیٹھے رہنے یا نہانے سے گرمی کی تکلیف اور پیاس کی شدت میں کمی واقع ہوگی لیکن یہ روزہ توڑنے والی

چیز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ خلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی گزار دیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کا مسئلہ

۵۶۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجُّمُ وَهُوَ اخِذٌ بِبِدْمَى، لِشِمَانِي عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ۔
(رَدَّاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالذَّارِمِيُّ)

حضرت شداد بن اوسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے مقام پر تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص پچھنے لگوا رہا ہے۔ آپؐ اس وقت میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس دن رمضان کی اٹھارہ تاریخ تھی۔ آپؐ نے فرمایا کہ پچھنے لگانے والے اور پچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے تھے، لیکن یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنے لگانے والے اور پچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس حدیث کو قبول کیا جائے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے اسی حدیث کو قبول کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کی حالت میں پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا بغیر کسی رخصت (معقول عذر) کے اور بغیر کسی مرض کے تو اگر وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تب بھی وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔

(احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بخاری)

یہ رمضان کے روزے کی قضا کا شرعی حکم نہیں ہے کیونکہ قضا روزہ اگر کوئی شخص رکھے گا تو وہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے عمر بھر کے روزے بھی اجر اور مرتبے کے لحاظ سے اُس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنا اور بات ہے کیونکہ اس صورت میں تو آدمی قضا روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ چیز قابل مؤانذہ نہیں ہے لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا ایسا ہے کہ پھر ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔

یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت میں بعض چیزیں تو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اخلاقی۔ قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑا ہو تو اس پر قضا لازم آئے گی اور قانون کا تقاضا فقط اتنا ہے کہ وہ قضا روزہ رکھے۔ لیکن اس کے روزہ قضا کرنے کی اخلاقی حیثیت اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک روزہ نہیں بلکہ عمر بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان کے زمانے میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔

اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ
إِلَّا الظَّنُّ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ رُقْيَائِهِ
إِلَّا الشَّهَرُ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے
روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی
راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی
اس عبادت سے رات کی نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل
نہیں ہوتا۔ (دارمی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو اُن کی ظاہری
حیثیت ہے، یعنی وہ ظاہری شکل جس کے مطابق وہ انجام دیئے جاتے ہیں اور
دوسری ان کی باطنی حیثیت ہے، یعنی ان کی اصل حقیقت اور روح جو اُن
سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے
مطابق کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو
فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اس عمل کی حقیقت تو
اسکی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ روح اگر آدمی
کے جسم سے مکمل جاتے تو دیکھنے کو تو اس کا پورا جسم جوں کا توں موجود ہوتا
ہے (اور بظاہر کوئی چیز اُس میں سے کم نہیں ہوتی) لیکن فرق یہ واقع ہو جاتا
ہے کہ پہلے وہ زندہ تھا اور اب زندہ نہیں ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا تو آپ
اُسے دفن کرنے کا خیال تک نہیں کر سکتے تھے لیکن اب وہ مُردہ ہے تو آپ
اسے اپنے پاس رکھنے کے متعلق نہیں سوچ سکتے۔ یہی تعلق ہے اعمال کی اصل

حقیقت اور ان کی ظاہری شکل کے درمیان — پس اگر ایک آدمی عمل کی وہ شکل پوری نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا وہ عمل بیکار ہے، اور اگر وہ اس عمل کے اندر اس کی حقیقی روح پیدا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا وہ عمل خدا کے ہاں بے وزن اور بے حقیقت ہے۔

مثلاً اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس نے دن بھر کچھ کھایا یا پیا نہیں تو اس نے روزے کی ظاہری شکل کو تو پورا کر دیا لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھولا رہا اور روزے کی حالت میں ہر طرح کے ناجائز افعال کرتا رہا تو اگرچہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا کسی پر بہتان لگایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا لیکن ظاہرات ہے کہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان وجود — اس طرح درحقیقت اس شخص نے اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے قیام نہیں کیا، یا عبادت نہیں کی لیکن اگر اس نے اپنے اس قیام میں صحیح معنوں میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا نہیں کی اور اپنی عبادت کی بنا اخلاص پر نہیں رکھی تو اس کا یہ عبادت کرنا اور راتوں کو کھڑا ہونا محض ایک مشینی عمل ہے جس میں کوئی جان اور روح نہیں ہے۔ اس سے اُسے سوائے رات جگے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی قانون کے مطابق ہوں اور ان کے اندر حقیقی روح بھی موجود ہو۔

اعمال کی یہ حقیقی روح ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت اس کی

خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کا خوف اور اس کے احکام و قوانین کی ہمہ وقت پیروی اور ان کی بجا آوری کا خیال۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اعمال کے اندر حقیقی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہوں تو ظاہری عمل کی حد تک تو قانون کی پابندی ہو جائے گی اور ظاہر آدمی اس کی خلاف ورزی سے بھی بچ جائیگا لیکن اعمال کی حقیقی روح سے محروم رہے گا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے اعمال کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔

الفصل الثالث

نہین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا

۵۹۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يَفْطُرُنَ الصَّائِمَ الْحَبَامَةُ وَالنَّيُّ وَالْإِحْتِلَامُ (رَدَّاءُ التِّرْمِذِيِّ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتیں: ۱۔ پیچھے لگانا یا لگوانا۔ ۲۔ قے کا آنا اور

۲۔ خواب میں جنابت کا لاحق ہو جانا۔ (ترمذی)

اس حدیث میں قے سے مراد وہ قے ہے جو خود بخود آجائے۔ وہ قے مراد نہیں جو آدمی کسی ضرورت یا تکلیف کی بنا پر خود منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی دوسرے طریقے سے کرے۔ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔

روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کی صحیح شرعی حیثیت

۶۰۔ عَنْ قَابَتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كُنْتُ

تَكَرُّهُنَّ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَا إِلَافَ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ
(رَدَّاهُ الْبُخَارِيُّ)

جناب ثابت بنانیؒ (جو تابعی ہیں) بیان کرتے ہیں کہ حضرت انسؓ بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ (یعنی صحابہ کرامؓ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں روزہ دار کے لیے پیچھے لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ اس سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ چونکہ پیچھے لگوانے سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے جس سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو اس بنا پر صحابہ کرامؓ پیچھے لگوانے سے پرہیز کرتے تھے لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ بجائے خود پیچھے لگوانے سے روزے میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔

بعض احادیث میں چونکہ یہ ذکر آیا ہے کہ پیچھے لگوانے سے پیچھے لگوانے اور لگانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے تابعینؒ نے صحابہ کرامؓ سے ملاقاتیں کر کے یہ معلومات حاصل کیں کہ اس معاملے میں فی الواقع شرعی پوزیشن کیا ہے۔ یہ حدیث اسی چیز پر روشنی ڈالتی ہے۔

روزے کی حالت میں پیچھے لگوانے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا اہل

يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ شَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ۔

امام بخاری تعلیقا (یعنی سند کے حوالے کے بغیر) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روزے کی حالت میں پیچھے لگوا کرتے تھے۔ بعد میں انھوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا اور رات کے وقت پیچھے لگوانے لگے۔ (بخاری)

امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی مسئلے کی وضاحت میں کسی صحابی یا تابعی کا کوئی فعل بغیر سند کے نقل کر دیتے ہیں۔ ایسے اقوال و افعال کو باقاعدہ احادیث میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن ان کا ایک وزن ضرور ہے کیونکہ امام بخاری محقق آدمی تھے اور انھوں نے تعلیقا بھی جو کچھ کہا ہے وہ سب حقیقت نہیں ہے۔

امام بخاریؒ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزے میں پیچھے لگوانا مکروہ ہوتا یا اس سے روزے میں کوئی غرابی واقع ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ ایسا نہ کرتے۔ بعد میں انھوں نے دن کو پیچھے لگوانے کا طریقہ چھوڑ کر رات کو پیچھے لگوانے کا طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ عمر میں اضافے سے وہ روزے میں دن کے وقت پیچھے لگوانے سے کمزوری محسوس کرنے لگے تھے۔

کلی کرنے کے بعد متھوک نکلنے اور مصطلکی وغیرہ چبانے کا سہلہ

۶۲۔ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ مَضَى ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيهِ

مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيْرُهُ أَنْ يَزْدِرَادَ رَاقِقَهُ وَمَا

بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ أَزْدَرَ يُوَقِّ

الْعِلْكَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْقِطُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ۔

(رواہ البخاری فی ترجمۃ باب)

جناب عطاء (جو مشہور تابعی اور بہت بڑے فقیہ ہیں) مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص (روزے کی حالت میں) گلی کرے اور پھر منہ سے پانی بالکل نکال دے تو اس کے لیے اپنا حقوق نگلنے میں کوئی سفتائے نہیں اور وہ بھی کہ جو کچھ اس کے منہ میں پرج رہا ہو (یعنی اس پانی کا اثر) — اور وہ (روزے کی حالت میں) مصطلکی نہ چبائے کیونکہ اگر اس کا اثر اس کے حقوق میں رہا اور اس نے حقوق نگلا تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتے گا لیکن اس چیز سے روکا جاتا ہے۔ (بخاری)

گزشتہ روایت کی شرح اسے بھی بطور حدیث کے نہیں بلکہ جناب عطاء کے ایک فتوے کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی روزے میں گلی کرے اور منہ سے پانی نکال دینے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے تو حقوق نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ — ظاہر بات ہے کہ جب آدمی گلی کرتا ہے تو پانی سے اس کے منہ میں کچھ تری تو پیدا ہوتی ہے اور پانی پوری طرح نکال دینے کے باوجود اس کا کچھ نہ کچھ اثر حقوق کے ساتھ اندر جاتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص قصداً کچھ پانی منہ میں بچا کر رکھے اور اسے حقوق کے ساتھ نگلے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔

پھر یہاں مصطلکی نہ چبانے کے بارے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس سے منجمن یا ٹوٹ پیٹ وغیرہ کا حکم بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض سمجھئے کہ جس طرح ایک آدمی منہ میں پانی لے کر نکال دیتا ہے اسی طرح وہ منجمن لگاتا ہے یا ٹوٹ پیٹ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پوری کوشش کے ساتھ منہ کو خوب

بَابُ صَوْمِ الْمَسَافِرِ

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالتِ سفر میں روزہ رکھنے کے احکام کیا ہیں۔

— الْفَصْلُ الْأَوَّلُ —

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں

۶۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ
الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ
فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ
وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو
اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر کی حالت میں
روزہ رکھ لوں؟ — اور حضرت حمزہ کثرت سے روزے رکھا کرتے
تھے۔ — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا جی چاہے
تو روزہ رکھ لو، اور نہ جی چاہے تو نہ رکھو۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس بات کی
وضاحت بھی فرمادی ہے کہ سائل کیسا آدمی تھا کیونکہ وہ بہت بڑے درجے کی فقیہ
تھیں اس لیے قالونی باریکیاں ان کی نگاہ میں ہوتی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے واضح
فرمادیا کہ حضرت حمزہ جنھوں نے سوال کیا تھا، کثرت سے روزے رکھنے کے
عادی تھے۔ یہاں ان کا یہ سوال نفلی روزے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ فرض روزے

کے بارے میں تھا کہ اگر رمضان میں مجھے سفر پیش آجائے تو کیا حالت سفر میں مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے سفر میں روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وضاحت سے کہ حضرت حمزہؓ بن عمر و کثرت سے روزہ رکھنے کے عادی تھے دراصل یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایک آدمی سال کے دوران میں بکثرت روزے رکھنے کا عادی ہو تو اسے عام آدمیوں کی بہ نسبت روزے کی سختی کو برداشت کرنے کی زیادہ عادت و مشق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا آدمی حالت سفر میں بھی روزہ رکھے تو وہ دوران سفر میں روزے سے پیش آنے والی سختی کو اس آدمی کی بہ نسبت زیادہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے جو صرف رمضان ہی میں روزے رکھنے کا عادی ہو۔

حضرت عائشہؓ کی اس وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس اختیار میں ایسی مساوات نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا دونوں بالکل مساوی درجے کے کام ہوں، بلکہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس آدمی میں تحمل کی زیادہ طاقت ہے اور کس آدمی میں کم ہے۔ اگر کسی آدمی میں تحمل کی طاقت زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے لیکن اگر کسی آدمی میں یہ طاقت کم ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

اسی طرح یہ بات سفر کے حالات پر بھی موقوف ہے کہ کیسے حالات میں آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور کیسے حالات میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ فقہامکے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام ابو حنیفہؒ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور نہ رکھنے کو اس سے کم درجے کا فعل قرار دیتے ہیں۔ بعض دوسرے فقہاء

روزہ نہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض نے وہی تصریح کی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ یہ چیز آدمی اور اس کے حالات اور سفر کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے یا چھوڑنے میں سے کون سی صورت افضل ہے۔ اگر ایک آدمی کی قوت برداشت زیادہ ہو اور وہ ایسے حالات میں سفر کر رہا ہو جن میں بہت زیادہ مشقت بھی پیش آنے کا خدشہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ایک آدمی کی قوت برداشت کم ہو اور اُسے سفر میں بھی ایسے حالات پیش آنے کا خطرہ ہو جن میں روزے کی سختی برداشت کرنا مشکل ہو جاتے تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ہی صحیح ہے۔

سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والے ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں

۴۴۔ عَرَفَ ابْنُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ غَزَوَنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ عَشْرَةَ مَضَتْ
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَبَيْنَا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ
فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى
الصَّائِمِ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی سولہ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے سفر پر نکلے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے تھے اور کچھ ایسے تھے جو روزے سے نہیں تھے۔ لیکن نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو ملامت کی اور نہ روزہ

نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں پر اعتراض کیا۔

(مسلم)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے تو اُسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایسے شخص کو ملامت کرے جس نے اس کے برعکس عمل کیا ہے، کیونکہ جب شریعت میں دونوں کاموں کا اختیار دیا گیا ہے تو کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔

اس معاملے میں شریعت کی اُس باریکی کو سمجھ لینا چاہیے جس کی بنا پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کی رُوسے دُوبالہ دل کام کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور وہ دونوں برابر کے کام ہوں تو اس صورت میں وہ جو کام بھی کرے اس پر کسی شخص کو اس سے اُپر اعتراض کرنے یا اُسے ملامت کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس طرح درحقیقت وہ شریعت کے مزاج میں بے اعتدالی کو داخل کرنے بلکہ شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت نے تو لوگوں کو برابر کا اختیار دیا تھا لیکن وہ ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دے کر دوسروں کو ملامت کرنے پر اُتر آتا ہے۔ اس طرح لوگوں پر بے جا سختی کر کے جو رعایت اللہ تعالیٰ نے اُنہیں دی تھی اسے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اگرچہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی بنا پر ملامت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے اور ان میں شریعت کے احکام کی پابندی اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ

اگر کوئی شخص خدا کی دی ہوئی رعایت سے جائز طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جائے

۶۵۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا صَائِمٌ، فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے اور ایک آدمی پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک روزہ دار ہے جس کی حالت روزے کی وجہ سے غیر ہو رہی ہے (اس پر آپ نے فرمایا: سفر میں (ایسا) روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ (متفق علیہ))

جن فقہاء کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ لیکن اس حدیث سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں ہر حالت میں سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی کے خلاف کام قرار دیا ہے یا آپ کا ارشاد خاص حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہاں خاص حالت خود سامنے موجود نظر آتی ہے کہ ایک آدمی

روزے کی تکلیف سے نڈھال ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سفر بھی دن کے وقت کیا گیا تھا اس لیے اس حالت میں اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ گرگسب پناخچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر سایہ کرنے

لگے اس صورت حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں اس حال کا روزہ رکھا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے تو وہ حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اور یہ دیکھے کہ آیا میری طاقت ایسی ہے کہ میں سفر کی تکلیف برداشت کر سکوں گا اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی ایسی غیر معمولی سختی پیش آنے کا خدشہ تو نہیں جو برداشت سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ جن حالات میں کوئی شخص اپنے اندر ایسی قوت برداشت بھی محسوس نہ کرتا ہو اور سفر بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہو تو اس کا روزہ رکھنا اور پھر تکلیف اٹھانا کوئی نیکی نہیں ہے۔

مشکل سفر و پیش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے

۶۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوْمُ أَوْ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا لُؤْبِيَّةَ وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِأَجْرٍ.
(متفق عليه)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کوئی ہم میں سے روزہ سے تھا اور کوئی روزے سے نہیں تھا۔ ایک سخت گرمی کے دن ہم نے ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو وہاں جا کر

لیٹ گئے اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے
اور انھوں نے خیمے ایتادہ کیے اور سواری کے اونٹوں کو پانی
پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ نہ رکھنے
والے اجر ٹوٹ لے گئے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث کی رو سے پڑا اس قول کے حق میں ٹھیک رہا ہے جس کے
مطابق حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ
سفر میں چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اس لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزہ
کی شدت برداشت نہ کر سکے اور جاتے ہی پڑ گئے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا
کہ اٹھ کر خیمے لگاتے اور سواریوں کو پانی پلاتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے روزہ
نہیں رکھا تھا انھوں نے دوسروں کے آرام کا سامان کیا۔ اگر وہ بھی روزے
سے ہوتے تو وہ بھی سب کے سب پڑ جاتے اور نہ کوئی خیمہ لگانا اور نہ جانوروں
کو پانی پلاتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ اجر
ٹوٹ لے گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور انھوں نے لوگوں کے لیے
آرام و آسائش کا سامان کیا۔

اب غور کیجئے کہ دوران سفر میں روزے کے جواز یا رخصت کے متعلق جو
احادیث اب تک گزری ہیں ان میں دونوں طرف کے دلائل میں ایسا وزن ہے
کہ کوئی شخص نہ تو پورے روزے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ حالت سفر میں روزہ
رکھنا افضل ہے اور نہ پورے روزے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ رکھنا افضل ہے۔
بس یوں سمجھئے کہ بات دراصل آدمی کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ
اپنے حالات کا خود اندازہ کر کے یہ راستے قائم کرے کہ آیا وہ روزہ رکھے یا نہ
رکھے۔ کام دونوں یکساں حیثیت کے ہیں۔ یہ خیال دل میں ہرگز نہ رہنا

چاہیے کہ اگر سفر میں روزہ نہ رکھا تو اجر کم ہو جائے گا اور بعد میں قضا کرنے کی صورت میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے دنوں میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے اور اس بات کی اجازت دیدی ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لی جاتے تو اس امر کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ بعد میں قضا کا روزہ رکھنے کی صورت میں اس کا وہ اجر نہیں ہوگا جو رمضان کے زمانے میں رکھنے کا ہو سکتا ہے۔ رمضان کے اندر جو روزہ بلا وجہ چھوڑ دیا گیا ہو اس کا معاملہ تو کسر مختلف ہے کیونکہ اس کی ایک قضا تو کیا آدمی ساری عمر بھی قضا ادا کرتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتی لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے اور اس صورت میں روزہ قضا کر کے رکھنے سے ثواب میں کسی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے حالات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ دونوں صورتوں میں جس جانب وہ زیادہ جھکاؤ محسوس کرتا ہو اُسے اختیار کرے، اجر کے لحاظ سے دونوں صورتیں یکساں ہیں۔

سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے

۱۷۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ شَرِبَ

بَعْدَ الْعَصْرِ۔

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ (فتح مکہ والے سفر کے موقع پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف نکلے تو راستہ بھر آپ روزہ رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ عسفان کے مقام (مدینے اور مکے کے درمیان ایک ساحلی مقام) پر پہنچے۔ وہاں آپ نے پانی منگوایا اور اُسے ہاتھ میں لے کر اُپر اٹھایا تاکہ لوگ بھی اُسے دیکھ لیں۔ پھر آپ نے روزہ افطار کیا۔ پھر مکے پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے اور یہ واقعہ رمضان کے زمانے کا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے (یعنی ان کا یہ فتویٰ تھا) کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زمانے میں حالت سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور کھوڑے بھی ہیں اس لیے (تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ) جو چاہے سفر میں روزہ رکھے جو نہ چاہے نہ رکھے متفق علیہ اور امام مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ کے یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مقام عسفان پر) پانی عصر کے بعد پیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے کس وقت روزہ کھولا تھا لیکن صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ ویسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ دن کا وقت تھا، خواہ صبح کا ہو یا شام سے پہلے کا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے پہلے پانی پیا تھا تو اُسے بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔

اور اگر مغرب کے بعد پیا تھا تو پھر بھی اس کے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔
 — بہر حال حضرت جابرؓ کی روایت میں اس بات کی صراحت آگئی ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔

اس حدیث میں حضرت ابن عباسؓ نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرما دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر پانی پیا تھا تاکہ لشکر کے سارے لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپؐ روزہ کھول رہے ہیں۔

اس حدیث سے ایک مزید بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص پر روزے کی حالت میں کوئی ایسی سختی آجائے جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ وقت سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نے کسی مجبوری کی بنا پر روزہ ہی نہ رکھا ہو اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن بعد میں کوئی ایسی سختی پیش آگئی کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لے۔ اس طرح روزہ کھولنا روزہ توڑنے کی تعریف میں نہیں آتا کہ اس پر کفارہ لازم آئے۔ اس کی صرف قضا لازم آتی ہے۔

الفصل الثانی

مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے

۶۸۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكُفَيْيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْعَبْلَى. (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

حضرت انس بن مالک کعبیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدمی نماز ساقط کر دی ہے اور

اُسے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

آدمی نماز ساقط کرنے سے مراد چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں کی معافی ہے۔ یہاں چونکہ ایک اور بات بیان کرنی مقصود تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کا تفصیلی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ صرف یہ فرمایا کہ مسافر سے نماز کا ایک حصہ ساقط کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تین اور دو رکعتوں والی نماز میں کوئی قصر اور معافی نہیں ہے۔ نماز میں رخصت کے علاوہ مسافر سے روزہ رکھنے کی پابندی بھی اٹھالی گئی ہے، البتہ ان دونوں رخصتوں میں فرق یہ ہے کہ مسافر پر روزے کی قضا تو لازم آتی ہے لیکن قصر نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر میں وہ چار کے بجائے دو رکعتیں پڑھے اور پھر گھر پہنچ کر جو دو رکعتیں اس نے سفر میں چھوڑ دی تھیں وہ بھی ادا کرے۔ مسافر نماز و دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ ایک مسافر اگر دوران سفر میں پوری نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے درست نہیں جبکہ اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اُسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے بلکہ یہ افضل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے۔

اس سلسلے میں دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزے چھوڑتا ہے تو اُسے اُن کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اس طرح اگر دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کے زمانے میں اور حاملہ عورت دوران حمل میں غیر معمولی تکلیف محسوس کرے تو انھیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ

چھوڑ دیں۔ یہ دور گزر جانے پر بعد میں انہیں ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہوگی۔

سفر میں مشکلات درپیش نہوں تو روزہ رکھنا چاہیے

۶۹۔ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ حِمُولَةٌ تَأْتِيهِ إِلَى شَبْعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ۔

(رَدَّ اُحْ ابُو دَاوُد)

جناب سلمہ بن محبّق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے (رات تک) کسی ایسی جگہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ (اطمینان سے) پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہ روزہ رکھے۔ (ابوداؤد)

حضور نے یہاں مسافر کا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو اور اس کے پاس سواری نہ ہو یا سواری ہو تو خستہ حال ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر اس نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد تک کسی ایسے مقام تک نہ پہنچ سکے گا جہاں وہ اطمینان سے کھاپی سکے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری موجود ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ رات تک کسی ایسے مقام تک پہنچ جائیگا جہاں وہ اطمینان سے کھاپی سکے گا تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہ وہاں سے روزے رکھنا شروع کر دے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ فَلْيَصُمْ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ لازماً روزہ رکھے۔

کیونکہ اس سلسلے کی دوسری احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے یہ لازم نہیں ہے بلکہ اسے محض اس کی اجازت ہے اس لیے اگرچہ فَلْيَصُومْ امر غائب کا صیغہ ہے (یعنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے) لیکن اس کے معنی محبوب کے نہیں ہیں کیونکہ دوسری احادیث کو جمع کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر صرف اسی حدیث کو لے لیا جائے تو ایک آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا واجب ہے لیکن یہ بات درست نہ ہوگی۔

احادیث سے، اور اسی طرح قرآن مجید سے حکم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون سے متعلق جتنی احادیث اور آیات موجود ہیں آدمی انہیں جمع کر کے کسی حکم کا استنباط کرے۔ وہ آدمی سخت غلطی کرے گا جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو لے کر اس سے حکم نکالنے کی کوشش کرے اور اس بات سے صرف نظر کرے کہ قرآن میں اسی موضوع سے متعلق دوسرے مقامات پر کیا لکھا گیا ہے۔ یہی صورت حدیث کے معاملے میں ہے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر اس سے حکم نکالنے کے بجائے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات کیا ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث کو سامنے رکھ کر حکم نکالے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جس مسافر کو اچھی سواری میسر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ حضور نے فَلْيَصُومْ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ دوسری احادیث میں نہایت واضح الفاظ میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رعایت موجود ہے۔ اس لیے یہاں فَلْيَصُومْ کے معنی یہ ہوں گے کہ ”بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے“

قرآن اور حدیث میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ایک بات کو حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اس کے لیے صغۃ امر استعمال کیا گیا ہے مگر اس

کے معنی و وجوب کے نہیں ہیں۔ مثلاً سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے اِذَا احْلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوا (آیت ۲) جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔ یہاں اگر محض
فَاَصْطَادُوا (پس شکار کرو) کے لفظ کو لے لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے
کہ آدمی احرام کھولتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ جا کر شکار کرے۔ درآنحالیکہ یہ مراد نہیں
ہے۔ اصل مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تمہیں شکار کرنے کی اجازت
نہیں ہے لیکن احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو چنانچہ یہاں اگرچہ صیغہ امر
ہے مگر وجوب کے معنی میں نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ محض صیغہ امر سے
وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

الفصل الثالث

فتح مکہ کے سفر میں حضور کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ

۴۔ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى
بَلَغَ كِرَاعَ الْغَيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ
مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ
فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ
فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاءُ، أُولَئِكَ الْعَصَاءُ. (رواه مسلم)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں مدینے سے
مکے کی جانب نکلے تو راستہ بھر آپ روزے رکھتے گئے یہاں تک کہ
آپ کراع الغیم کے مقام پر پہنچے۔ لوگوں نے اس روز بھی معمول کے

لے کراع الغیم، مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام جو عثمان کے قریب ہے۔

مطابق روزہ رکھا۔ پھر حضورؐ نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اُسے ہاتھ میں لے کر اتنا اُپر اٹھایا کہ لوگ اسے بخوبی دیکھ لیں، پھر آپؐ نے اسے نوش فرمایا (یعنی روزہ کھول لیا)۔ اس کے بعد حضورؐ سے جا کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ابھی تک روزے سے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی مہم پر روانہ ہوئے تو یہ رمضان کا زمانہ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ آپؐ ایک لمبا سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور بہت بڑی مہم درپیش تھی۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر لوگ کمزور ہو گئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان مصالح کی بنا پر آپؐ نے علانیہ روزہ کھولا تاکہ لوگ آپؐ کے اس فعل کی تقلید کرتے ہوئے روزہ کھول لیں۔ آپؐ نے لوگوں کو یہ کہلا کر نہیں بھیجا کہ روزہ کھول لیا جائے بلکہ خود ایک فعل سب کے سامنے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے اور اب اس رمضان میں معافی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا اور آپؐ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسولؐ نے اللہ کی عطا کردہ ایک رعایت سے فائدہ اُٹھایا ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو اس رعایت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم تو عزیمت کے مقام پر ہیں، اور ہمیں اس رخصت سے فائدہ اُٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس سے یہ مراد نہیں یعنی چاہیے کہ اگر رمضان کی حالت میں کسی آدمی کو سختی پیش آئے اور وہ روزہ نہ کھولے تو گنہگار ہوگا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کا منشا یہ تھا کہ جب میں نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کے بعد دوسرے

لوگوں کا روزہ نہ کھونا ایک نافرمانی کا فعل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصالح کے پیش نظر علانیہ روزہ افطار فرمایا تھا ان کا تقاضا یہی تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں آپ کی اتباع کریں۔

سفر میں (جب کہ سختی پیش آنے کا خدشہ ہو) روزہ رکھنا مناسب نہیں

۱۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَائِمٌ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. (دَوَاةُ ابْنِ مَاجَه)

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ شخص جو گھر پر رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے۔

(ابن ماجہ)

جس طرح یہ غلط ہے کہ کوئی شخص گھر پر مقیم ہوتے ہوئے کسی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ ترک کر دے اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ آدمی حالتِ سفر میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر روزہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں فعلوں کا درجہ بھی ایک سا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی گھر پر ہو تو روزہ نہ رکھنا بُرا اور سفر میں ہو تو روزہ رکھنا بُرا! لیکن یہ اُس وقت ہے جبکہ سفر کی حالت میں آدمی کو سختی پیش آئے یا سختی پیش آنے کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرامؓ نے بھی روزہ رکھا ہے۔ مزید برآں ایسی حالت بھی گزری ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرامؓ میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نہیں تھے۔

اس لیے لامحالہ ان سب احادیث کی روشنی میں اس حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ سفر کی حالت میں اگر آدمی کو سختی پیش آئے یا اس کا شدید اندیشہ ہو تو اُس حالت میں روزہ رکھنا بڑا ہے۔ اُسی طرح بڑا ہے جس طرح کہ آدمی گھر پر آرام سے ہو اور روزہ نہ رکھے، اگرچہ دونوں کا درجہ یکساں نہیں ہے کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اگر آدمی گھر پر مقیم ہوتے ہوئے رمضان کا کوئی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں عمر بھر کی قضا بھی اُس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنے کو۔۔۔ خواہ اس میں سختی ہی کیوں نہ پیش آئے۔۔۔ کسی طرح بھی اس درجے کا بڑا فعل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشی ہوئی ایک رخصت ہے

۷۲۔ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ عَلَيَّ جُنَاحٌ، قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ - (نَدَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھوں۔ اگر میں ایسا کروں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ایک رعایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ اٹھائے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا

پسند کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں۔

یہ اصل پوزیشن ہے جو اس باب کی آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔
 صحیح ترین صورت یہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہو اور اُس
 کے حالات سفر بھی سازگار ہوں تو اس کیلئے روزہ رکھنا بالکل درست ہے، اس
 میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر سفر کی حالت میں روزہ
 رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا اس کو سختی پیش آنے کا خطرہ ہے تو اس حالت میں روزہ
 چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ — کیونکہ جب
 اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں رعایت دے تو آدمی کے لیے مستحسن یہ ہے کہ وہ اس
 رعایت سے فائدہ اٹھائے۔

بَابُ الْقَضَاءِ

اس باب میں روزے کی قضا کے متعلق احکام بیان کئے گئے ہیں۔

الفصل الأول

رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

۷۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعَ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ۔
 قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ تَعْنِي الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے وقتے رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے مگر میں شعبان کے سوا اور کسی پہننے میں قضا کے یہ روزے نہ رکھ پاتی تھی۔ اس حدیث کے ایک راوی یحییٰ بن سعید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے شعبان سے پہلے یہ روزے نہ رکھ سکتی تھیں۔ (متفق علیہ)

پہلے ایک حدیث گزری تھی جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کے بعد حضورؐ نے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے (شعبان کے ابتدائی زمانے میں اس کی اجازت ہے) کیونکہ اگر آدمی شعبان کے آخری زمانے

میں بھی روزے رکھے تو اسے ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے، ورنہ خالی کہ شعبان میں تو وہ نفل روزے رکھتا ہے اور رمضان میں معاملہ فرض روزوں کا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں قضا کے روزے شعبان کے ہیٹے میں رکھتی تھی کیونکہ باقی دس مہینوں کے اندر مجھے ایسی مصروفیات رہتی تھیں جن کی وجہ سے قضا کے روزے ٹٹلتے رہتے تھے یہاں تک کہ شعبان آجاتا۔ انھوں نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ آیا وہ یہ روزے شعبان کی پندرہ تاریخ سے پہلے رکھتی تھیں یا اس کے بعد۔ لیکن حدیث کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قضا کے روزے پندرہ تاریخ کے بعد رکھنے کا ذکر فرما رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قضا کے روزے حقیقت میں فرض ہیں اور نفل کی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے وہ اس زمانے میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے اجازت لینا چاہیے

۴۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔
(تذوۃ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت

کے بغیر روزہ رکھے۔ اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اُس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ (الایہ کہ اُس کے شوہر نے اس کے لیے اجازت دے رکھی ہو۔ (مسلم)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھے۔ اس سے نفلی روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قضا کے روزے بھی۔ (یہاں یہ حدیث بیان بھی باب القضاء میں ہو رہی ہے)

چونکہ قضا کے روزوں میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ گیارہ

ہیمنوں کے اندر کسی وقت رکھے جاسکتے ہیں اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھنے شروع کر دے، خواہ نفلی ہوں یا قضا کے۔ کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز شوہر کے لیے باعث تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسی کسی چیز سے میاں بیوی کے درمیان چپقلش واقع ہونا یا کم از کم شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ناراضی کا جذبہ پیدا ہونا شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوں کیونکہ ان تعلقات میں ناخوشگوارگی کے نتائج بہت بُرے اور دُور رس ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اس بات کو ملحوظ رکھتی ہے کہ کسی معاملہ میں زوجین کے درمیان کسی قسم کی بد مزگی پیدا نہ ہونے پائے۔ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کا روزہ رکھنا (خواہ وہ نفلی ہو یا قضا کا) اتنا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزے ہی کے متعلق نامناسب الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے جس کی وجہ

سے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں بد مزگی پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ آدمی بھی گنہگار ہوتا ہے اس لیے مناسب یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے بیوی اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ البتہ رمضان کے روزوں کا معاملہ مختلف ہے۔ رمضان کے زمانے میں شوہر کی اجازت اور رضامندی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ رمضان کے روزے چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

حائضہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں

۷۵۔ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ایک تابعی خاتون مُعَاذَةُ عَدَوِيَّة بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت ایام ماہواری میں جو روزے چھوڑتی ہے ان کی قضا تو وہ ادا کرتی ہے لیکن جو نمازیں چھوڑتی ہے ان کی قضا ادا نہیں کرتی۔
— حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ (رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں) ہم پر یہ حالت گزرتی تھی تو ہمیں یہ حکم تو دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں لیکن یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نمازوں کی قضا بھی کریں۔ (مسلم)

یہاں دیکھیے سوال کرنے والی خاتون اس بات کی علت دریافت کرتی۔

ہیں کہ حائضہ عورت ایام ماہواری کے روزوں کی قضا کیوں ادا کرتی ہے جبکہ نماز کی قضا ادا نہیں کرتی، لیکن حضرت عائشہؓ اس کے جواب میں فرماتی ہیں کہ حکم یہی ہے۔ اگرچہ اس حکم کے اندر مصلحت موجود ہے اور غور کرنے سے وہ سمجھ میں بھی آ سکتی ہے لیکن حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ قانون اور حکم یہ ہے۔ قطع نظر اس سے کہ علت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہارا کام اس قانون کی پابندی کرنا ہے۔ یہ گویا ایک مسلمان کی اولین صفت ہے۔ اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں حکم اُس وقت مانوں گا جب مجھ پر اس کی مصلحت واضح ہو جائے گی تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے اور خدا کی کتاب کے متعلق یہ جان لے کہ یہ کتاب برحق ہے تو اس کا حکم کی اطاعت کرنا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم کی علت اور مصلحت بھی اس کی سمجھ میں آئے اور کسی پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اسے اس کی حکمت و مصلحت بتائے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اُس کا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے وہ اس کے سامنے تسلیم خم کر دے۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس میں بیان کردہ حکم کی حکمت اور مصلحت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ نماز دن میں پانچ وقت فرض ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک عورت کو ایام ماہواری میں آٹھ یا دس روز تک نماز چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے فوٹے قضا کی چالیس یا پچاس نمازیں ہو گئیں جو اسے بعد میں ادا کرنی پڑیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح اسے سخت مشکل پیش آئے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رعایت فرمائی اور نماز کی قضا لازم نہیں کی۔ — اس کے برعکس روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سال کے ایک مہینے میں فرض ہوتے ہیں اور قضا ہونے کی صورت

میں سال کے باقی مہینوں میں کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں اس لیے یہاں وہ رعایت نہیں دی گئی جو نماز کے بارے میں دی گئی ہے۔۔۔ یہ ایک بالکل واضح بات تھی اور حضرت عائشہؓ چاہتیں تو وہ سوال کرنے والی خاتون کو اس حکم کی حکمت اور علت بتا سکتی تھیں، لیکن انھوں نے حکمت بتانے کے بجائے صرف حکم بتا دینے پر اکتفا فرمایا

کیا فوت شدہ آدمی روزوں کی قضا اس کے ولی کے ذمے ہوگی

۶۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرُومَاتٌ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ (متفق علیہ)

یہ ایک سچیدہ فقہی بحث ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو آیا اس کے ولی پر ان کی قضا لازم آتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ متعدد احادیث آئی ہیں اور ان میں اختلاف ہے اس لیے اس حدیث کے بارے میں بھی بحث پیدا ہوتی ہے اور فقہاء کے مسلک بھی مختلف ہو گئے ہیں۔۔۔ امام احمد بن حنبلؒ اس حدیث کی بنا پر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے رہ جائیں تو اس کے ولی کو اس کی طرف سے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ آئمہ اس حدیث کو رد تو نہیں کرتے البتہ وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔۔۔ اول تو ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ یہاں رمضان کے روزے

ہی مراد ہوں بلکہ نذر کے روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ (یعنی اگر کسی شخص نے نذر مافی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن یہ نذر پوری کرنے سے قبل وہ فوت ہو گیا تو اب اس کا ولی اس کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسرے یہ ضروری نہیں ہے کہ صیومہ امر کے معنی لازماً وجوب کے ہوں (جیسا کہ پہلے بھی ایک حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے) اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہو کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سلسلے کی بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اُن احادیث سے پہلے کی ہے۔ اس لیے ان فقہاء کے نزدیک اب یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری احادیث آگے آرہی ہیں۔

— الفصل الثانی —

فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ

۴۷۔ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرٍ

وَمَصْنَانِ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٌ.

رواہ الترمذی وقال: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

جناب نافع حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اُس کے

کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے

کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے (یعنی اس کا فدیہ دیا

جائے۔ (ترمذی)

امام ترمذیؒ کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا اپنا فتویٰ ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ بات حضورؐ نے فرمائی ہے، بلکہ مضبوط سندوں سے جو روایات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اپنی رائے ہے۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزہ گئے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ وہی فدیہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ ادا کرے۔ یعنی ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ بیماری کے زمانے میں کھانا نہیں کھلا سکا اور فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ اس کے فدیہ کے طور پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانا جائے تو اس صورت میں یہ اوپر والی حدیث کے خلاف پڑتا ہے جس کی رد سے یہ حکم نکلتا ہے کہ ایسے شخص کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن اگر اسے حضرت ابن عمرؓ کا قول مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا یہ فتویٰ حضورؐ کے ارشاد کے خلاف ہے حالانکہ یہ ایک یقینی امر ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اس سلسلے میں حضورؐ کا ارشاد یہ ہے کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو وہ ہرگز اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس لیے فقہ اس بات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر پہلے وہ حکم تھا بھی کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو بعد کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ یا پھر اس کی یہ تاویل کرنا ہوگی کہ اُس میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے صرف اس بات کی اجازت نکلتی ہے کہ ولی روزہ رکھ سکتا ہے۔

اب اس سلسلے کی تیسری حدیث آگے آرہی ہے۔

الفصل الثالث

کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے

۷۸۔ عَنْ مَالِكٍ، بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْئَلُ هَلْ
يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَيَقُولُ
لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ۔

(رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

امام مالکؒ بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص دوسرے کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص دوسرے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

(مالک)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا یہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے خلاف نہیں پڑتا کیونکہ اگر مفروضے کے طور پر یہ مان لیا جائے کہ حضورؐ کا وہ حکم — کہ آدمی کے ولی کو اس کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہیے — انھیں نہیں پہنچا تھا تو وہ صحابہ کرامؓ کا زمانہ تھا، بہت سے صحابیؓ ایسے ہو سکتے تھے جو ان سے کہتے کہ جب حضورؐ کا حکم یہ ہے تو آپ یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان سے کسی نے یہ بات نہیں کہی اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ میں یہ بات عام طور پر معلوم تھی کہ کسی شخص کے روزوں کی قضا کسی دوسرے شخص کے ذمے لازم نہیں آتی، خواہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں ہو۔

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

تَطَوُّعُ کے معنی ہیں اپنی رضا اور رغبت سے کوئی کام کرنا۔ یہ فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ فرض تو وہ چیز ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن تَطَوُّعُ وہ چیز ہے جو آدمی خود اپنی مرضی سے کرے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض اور لازم کی گئی ہو چنانچہ صِیَامِ تَطَوُّعِ سے مراد نفلی روزے ہیں اور اس باب میں انہی کا ذکر ہے۔

الفصل الأول

حضورؐ سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے

۷۹۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شُعْبَانَ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شُعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شُعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ

ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی روزے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضورؐ نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپؐ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھے ہوں۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کے کم ہی دن ایسے ہوتے تھے جنہیں حضورؐ روزہ نہیں رکھتے تھے گویا کہ آپؐ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضورؐ کے نفلی روزوں کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آئندہ احادیث میں آپؐ کو حضورؐ کے نفلی روزوں کے متعلق مختلف اقوال ملیں گے جن سے معلوم ہوگا کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپؐ کا کیا طرز عمل تھا۔ یہاں حضرت عائشہؓ یہ بتا رہی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپؐ مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپؐ مسلسل روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں حضورؐ نے فوافل کے بارے میں کوئی ایک مقرر طریقہ اختیار نہیں کیا ہوا تھا۔

حضرت عائشہؓ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے سوا آپؐ نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ البتہ صرف شعبان ایسا مہینہ تھا جس میں آپؐ باقی مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور بسا اوقات شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ گویا آپؐ نے پورے مہینے ہی کے روزے رکھ لیے۔ اس چیز کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے دوسرے لوگوں کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں کیونکہ اس سے انسان کو

ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جو رمضان کے روزوں پر اثر انداز ہونے والی ہو۔
البتہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے فتنے مثلاً قضا یا نذر کے روزے رہ گئے
ہوں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان خاص دنوں ہی میں نفلی روزے رکھنے
کے عادی ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی مستثنیٰ صورتوں کو چھوڑ کر حضورؐ کی عام ہدایت
یہی تھی۔ معلوم ہوا کہ حضورؐ کی یہ ہدایت صرف دوسرے لوگوں کے لیے تھی اور
آپؐ کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپؐ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔

حضور رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے

۸۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ
أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا
كُلَّهُ، قَالَتْ مَا عَلِمْتُهْ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضًا
وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ، حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ
(نَوَافِلُ مُسْلِمٍ)

جناب عبد اللہ بن شقیقؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کسی پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت
عائشہؓ نے فرمایا، میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے
رکھے ہوں اور اسی طرح یہ بات بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ حضورؐ
نے کبھی کوئی مہینہ ایسا چھوڑا ہو جس میں کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھا
ہو۔ اور یہ طریقہ آپؐ کا اُس وقت تک رہا جب تک کہ آپؐ اپنے

راستے پر نہ چلے گئے۔ (مسلم)

مراویہ ہے کہ اپنی دُنیوی زندگی کے خاتمے تک حضورؐ کا طریقہ یہی تھا کہ کبھی رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے آپؐ نے نہیں رکھے اور کبھی کوئی ایسا مہینہ بھی نہیں گزرا جس میں آپؐ نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو۔

شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ

۸۱۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْسَالُ رَجُلًا وَعُمَرَ أَنَّ يَسْمَعُ فَقَالَ: يَا أَبَا فَلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ، قَالَ لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت فرمایا دیا یہ ہے کہ حضورؐ نے کسی دوسرے شخص سے دریافت فرمایا اور میں سُن رہا تھا۔ بعد کے راویوں کو یہ شک ہو گیا ہے کہ حضورؐ کا سوال کس سے تھا کہ اے فلاں، کیا تم نے شعبان کے آخری دو دن کے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا، (کہ اگر تم نے ان دو دنوں کے روزے نہیں رکھے تو) جب تم موجودہ (رمضان کے) روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ دوسرے دو دنوں کے روزے (ان کے بدلے میں) رکھ لینا۔ (متفق علیہ)

اس روایت میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

سوال کس سے تھا۔ بعد کے راویوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے حضورؐ نے یہ سوال کیا تھا، یا یہ کہا تھا کہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا تھا اور میں سن رہا تھا۔ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمران بن حصینؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو راوی حضرت عمران بن حصینؓ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں غالباً وہ فقیہ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ سوال حضورؐ نے اُن سے کیوں کیا تھا اور انہیں وہ روزے رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی تھی۔ اس بات کی وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی لاسحق ہوتی ہے کہ کیا شعبان کے آخری دو دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے اور اگر ایک آدمی یہ روزے نہ رکھ سکا ہو تو بعد کے دنوں میں ان کی قضا لازم آجاتی ہے؟

دوسری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً صورت یہ پیش آئی تھی کہ وہ سب جن سے حضورؐ نے یہ سوال کیا تھا یا تو اُن کے ذمے قضا یا نذر کے روزے تھے یا وہ ان دنوں میں نفلی روزوں کا التزام کیا کرتے تھے جیسا کہ نفلی روزوں کے متعلق مختلف لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ حضرات ہر مہینے کے درمیانی تین دن کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ کوئی اور دن مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان صاحب نے مہینے کے آخری دنوں کا التزام کر رکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اُن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات دریافت فرمانے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کے علم میں یہ بات ہو کہ نذری قضا کے کچھ روزے اُن کے ذمے تھے، یا ان دنوں کے روزوں کا وہ التزام کیا کرتے تھے اس لیے آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے

یہ روزے رکھ لیے؟ — اب خود ان صاحب کے یہ روزے نہ رکھنے کا سبب بھی بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھنے کی ہدایت فرمادی تھی اس لیے انہوں نے ان دنوں میں روزے رکھنے بند کر دیئے۔ اس پر حضورؐ نے انہیں مسئلہ بتانے کے لیے یہ سوال دریافت فرمایا کہ کیا تم نے ان دنوں کے روزے رکھ لیے؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں رکھے تو آپؐ نے فرمایا کہ اب ان کے بدلے میں دوسرے دنوں کے روزے رکھ لینا تاکہ جو التزام تم کیا کرتے ہو وہ پورا ہو جاتے۔ (یا تمہارے ذمے نذریہ قضا کے جو روزے ہیں وہ ادا ہو جائیں)۔

یہی اس حدیث کی تاویل ہو سکتی ہے ورنہ اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے رکھنا ضروری ہے اور اگر نہ رکھے جائیں تو ان کی قضا لازم آتی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو نہ کسی دوسری حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور نہ کوئی فقیہ اس بات کا قائل ہے۔

ماہِ محرم کے روزوں اور نماز تہجد کی فضیلت

۸۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ... صَلَاةُ اللَّيْلِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز

صلوۃ الثلیل (تہجد کی نماز) ہے۔ (مسلم)

محرم کے روزوں کے متعلق آگے مختلف احادیث آ رہی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا التزام فرماتے تھے اور محرم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے سوا دوسرے دنوں میں سب سے زیادہ بہترین جن میں روزہ رکھا جاتے محرم کا مہینہ ہے۔ اس کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی اس لیے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ محرم کے مہینے کے نفلی روزے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کیونکر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔

اس حدیث میں دوسری بات رات کی نماز کے متعلق فرمائی گئی ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے وہ نماز جو آدمی خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں پڑھتا ہے اور وہ نوافل جن کا علم خود آدمی کے اور اس کے خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہیں۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک موقع پر ایک چیز کو افضل کہا جاتا ہے اور دوسرے موقع پر دوسری کو تو اس میں درحقیقت کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہوتا۔ بعض کاموں کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ دراصل لوگوں کو یہ توجہ دلانے کے لیے آتی ہیں کہ فلاں کام بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کرنے کا بڑا اجر ہے۔ ایسے مواقع پر اس کام کی تعریف ایسے انداز سے کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے شوق اور لگن پیدا ہو۔ پھر بعض اوقات ایک ہی وقت میں متعدد کاموں کے لیے افضل کا لفظ آیا ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ بس ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ حقیقت میں بہت سے کام ایسے

ہو سکتے ہیں جو افضل ہوں۔۔۔ اب شکایاں یہ فرمایا گیا ہے کہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بہت افضل ہے۔۔۔ دوسری جگہ عرفہ (یعنی نویں ذی الحجہ) کے روزے کو بڑی فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور محرم (یعنی عاشوراء) کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل صلوٰۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کوئی نماز کسی طرح کی فضیلت نہیں رکھتی ہے یا کم تر درجے کی فضیلت رکھتی ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ احادیث میں مؤکدہ سنتوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ مؤکدہ سنتیں بھی بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ دونوں حدیثوں میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے۔

فرض نمازوں کے بعد تہجد کی فضیلت جس بنا پر ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز تو رکن اسلام ہے اور اسلام کے اس رکن کو قائم کرنے کے لیے فرض نمازوں کا علاوہ اور منظم طریقے سے انجام دینا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نظام دین میں نماز کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس کے برعکس تہجد کی نماز بڑے اخفاء کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جب تک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق، بہت زیادہ محبت، اور مخلصانہ ایمان موجود نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی راتوں کو اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے یہ نماز ادا کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چیز غیر معمولی اخلاص و تلبیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔۔۔ فرض نماز میں تو ریاکاری کا اسکان ہوتا ہے کیونکہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ

مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اس کی غرض دنیا کو یہ دکھانا ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب بڑے نمازی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ تہجد میں اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تہجد تو وہی شخص ادا کرے گا جس کا اللہ کے ساتھ نہایت گہرا اور مخلصانہ تعلق ہو اور وہ لوگوں میں نام پیدا کرنے کا نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا آرزو مند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کو اس قدر فضیلت حاصل ہے۔

یہاں عاشوراء، یعنی دسویں محرم کے روزے کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حضرت حسینؑ کی شہادت کا دن ہے بلکہ عاشوراء کی اہمیت بہت پہلے سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آرہی تھی۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات اس روز نصیب ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانہ کے طور پر پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن کے روزے کو افضل قرار دیا اور اس کے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ آگے چل کر ایک دوسری حدیث میں اس کے متعلق مزید ایک وضاحت آرہی ہے۔

عاشوراء (دسویں محرم) کے روزے کی فضیلت

۸۲۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کی فضیلت کی بنا پر اس کا التزام کیا ہو سوائے عاشوراء کے دن کے اور کسی مہینے کی فضیلت کی بنا پر اس کے روزے رکھنے کا

التزام کیا ہو) سوائے اس مہینے کے، یعنی رمضان کے۔ (متفق علیہ) حضور کا عمل یہ تھا کہ جس طرح آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے تھے اسی طرح آپ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا التزام بھی فرماتے تھے۔ اس سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور کے نزدیک عاشوراء کے دن کی فضیلت باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ اس کا روزہ رکھنے کا التزام فرماتے تھے۔

واضح رہے کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا ارشاد نہیں ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ سب سے افضل ہے بلکہ یہ ایک نتیجہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور کے اس التزام کو دیکھ کر خود اخذ کیا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت عاشوراء کے دن سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں اختلاف یا تناقض پایا جاتا ہے لیکن ایسا خیال کرنا درست نہ ہوگا کیونکہ اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ایک اخذ کردہ نتیجہ ہے اور آئندہ جو حدیث آرہی ہے اس میں عرفہ کی فضیلت کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بیان ہوا ہے۔

عاشوراء کے ساتھ نویں یا گیارھویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے

۸۴۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يُعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بَيْتٌ إِلَى قَابِلٍ لَصَوْمِ مَنْ الشَّاسِعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بیان ہے کہ جب (ایک دفعہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصاریٰ بھی کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات لوگوں نے حضورؐ کی حیات طیبہ کے آخری سال میں عرض کی تھی۔ اس سے پہلے جب آپؐ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے تو اس وقت کسی نے آپؐ کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی۔ لیکن جب آپؐ نے آخری سال یہ روزہ رکھا تو صحابہؓ نے آپؐ سے یہ بات عرض کی۔ اس سے غالباً اُن کا غشایہ نہیں تھا کہ آپؐ یہ عمل نہ فرمائیں۔ بلکہ اپنے نزدیک وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہود اور نصاریٰ کے ہاں بھی اس دن کی فضیلت ہے اور آپؐ نے بھی اسے افضل قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اس سے ہمارے تقلید کرنے کا پہلو نکال لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں

آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا تاکہ میرا عمل یہود و نصاریٰ کے عمل سے مختلف ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کے کرنے کی خواہش یا ارادے کا اظہار کرنا بھی اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کے ساتھ ملا کر نویں تاریخ ہی کا روزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ گیارہویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے۔

اس بات سے آپ اسلام کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام ہر مقام پر مسلمانوں کی امتیازی شان برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ مسلمان کسی وقت بھی جا کر یہود و نصاریٰ یا دوسرے کافروں کی تقلید کرنے لگیں۔

یہ اسی ہدایت کو ملحوظ اندر رکھنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے چُن چُن کر یہود و نصاریٰ کی برائیوں کی تقلید کرنا شروع کر دی اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ظاہری تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی سے یہ سمجھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ یہ حضرت کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گورہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے اندر گھسو گے۔ تو آج وہ نقشہ پوری طرح سامنے موجود ہے۔ اور یہ

فقط اس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے زندگی کے تقریباً سبھی معاملات میں اسلامی شریعت کے مزاج اور اسلامی شان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

عرفہ (۹ ذی الحجہ) کے روزے کا مسئلہ

۸۵۔ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَدُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأُرْسِلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ يَعْرِفُ فَشَرِبَهُ. (مُسْتَفْقٌ عَلَيْهِ)

حضرت اُمّ الفضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میرے ہاں عرفہ کے روز لوگوں میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ آیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ حضور روزے سے ہیں اور بعض یہ کہتے تھے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر میں نے (حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے) حضور کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ اس وقت میدانِ عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے (دودھ کا پیالہ لیا اور) دودھ نوش فرمایا۔ (مستفق علیہ)

حضور کے آخری حج (یعنی حجۃ الوداع) کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو عرفہ کے دن (یعنی نویں ذی الحجہ) کا روزہ لازماً رکھا کرتے تھے۔ جب حضور نے اونٹ کے

اور پر ہی دودھ نوش فرمایا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ آج آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عذوقہ کاروزہ باقی سب مقامات پر تو رکھا جاتے گا لیکن جو لوگ حج انجام دے رہے ہوں ان کے لیے اس کا نہ رکھنا ہی درست ہے کیونکہ عرفات کے میدان میں جو دوڑ و صوب کرنا پڑتی ہے اور بعض اوقات سخت گرمی کے عالم میں کھلے میدان میں رہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اگر آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا ہو تو اس سے سخت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کاروزہ نہیں رکھا اور پھر اپنے عمل سے بھی سب پر یہ بات واضح فرمادی کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔

حضور نے ذی الحجہ کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے

۸۶۔ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ (رَدَّاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے پورے روزے رکھے ہوں۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اس سے کوئی شخص یہ قیاس کر سکتا ہے کہ حضور کبھی کبھی یا ہمیشہ پہلے پورے نو دن کے روزے ضرور رکھتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے

کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ آپ مسلسل نو دن روزے رکھتے رہے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضورؐ کا اپنا عمل چاہے یہ نہ ہو کہ آپ ان پورے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے ہوں لیکن جب آپؐ نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو کسی کے لیے اس بات میں مضائقہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل ان دنوں کے روزے رکھے۔

نفل روزوں کا مسنون طریقہ

۸۷۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ، فَقَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدُّ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ، قَالَ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ، قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ، قَالَ ذَلِكَ وَدَّتْ أَنِي طَرِئْتُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ

أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ
الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى
اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ رَدَّاهُ مُسَلِّمًا

حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضورؐ سے پوچھا
کہ آپؐ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی
بات پر غصہ آیا۔ جب حضرت عمرؓ نے حضورؐ کی اس ناراضی اور غصے کو
دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا کہ ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا
رب ہو، اسلام ہی ہمارا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی
ہوں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے، اور اس کے
رسولؐ کے غضب سے۔ حضرت عمرؓ یہ بات بار بار کہتے چلے
گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے کی کیفیت دور ہو گئی۔
پھر حضرت عمرؓ نے (خود حضورؐ سے) پوچھنا شروع کیا کہ
رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ آپؐ نے فرمایا
”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا۔“ حضرت
عمرؓ نے پھر عرض کیا وہ شخص کیسا ہے جو دو دن مسلسل روزہ رکھے اور
ایک دن چھوڑے؟ حضورؐ نے فرمایا، کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا
ہے؟ حضرت عمرؓ نے پھر عرض کیا۔ ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ
رکھے اور ایک دن نہ رکھے؟“ حضورؐ نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت داؤد
علیہ السلام کا روزہ (رکھنے کا طریقہ) ہے۔ حضرت عمرؓ نے
پھر عرض کیا ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن

روزہ چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اس کی طاقت حاصل ہو۔۔۔۔۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ”ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا صومِ دھرم (یعنی ہمیشہ روزے رکھنے) کے مترادف ہے“۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا ”عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا (اجر رکھتا) ہے کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ (اس کی برکت سے) اس سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا“ اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ (مسلم)

حضور کو اس شخص کی بات پر غصہ اس لیے آیا کہ اُسے آپ سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ حضور میں روزہ کس طرح رکھوں، نہ یہ کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ ہدایت اسے یہ یعنی چاہیے تھی کہ اسے روزہ کس طرح رکھنا چاہیے نہ کہ وہ یہ معلوم کرے کہ حضور کا طرز عمل کیا ہے۔ حضور کے معمولات میں تو بہت سی عبادات ایسی تھیں جو صرف آپ کی ذات کے لیے خاص تھیں۔ مزید برآں نقلی اعمال کی اصل روح تو یہ ہے کہ انہیں چھپا کر کیا جائے نہ یہ کہ اعلان کر کے کیا جائے اس لیے ان کا ظاہر کرنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ان کے متعلق دریافت کرنا بھی غلط ہے مثلاً اگر کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ آپ تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے سامنے یہ اقرار کرے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور پھر اس کی رکعتیں اور دوسری تفصیلات بھی بتائے تہجد تو ہے ہی ایک ایسی نماز کہ آپ اسے لوگوں سے

چھپا کر پڑھیں تاکہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان وہ ایک راز رہے اور دوسرا کوئی شخص اسے جان نہ سکے۔ جس طرح فرانس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ علانیہ ادا کیے جاتے ہیں اس طرح نوافل کی روح یہ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ چھپا کر انجام دیا جائے۔

اب اس شخص کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں اس بات کا اعلان کریں کہ آپ نفلی روزے کتنے اور کب کب رکھتے ہیں اور اس باب میں آپ کا اپنا خاص معمول کیا ہے۔ یہ چیز حضور کو ناگوار گزری اور آپ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ اس طرح سوالات کر کے لوگوں کے اُن اعمال کی کرید نہ کریں جو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان خلوص کی بنا پر چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔

جب حضرت عمرؓ نے وہ بات بار بار کہی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور حضورؐ کا غصہ جاتا رہا تو اس کے بعد اُنہوں نے اب خود سوال کرنا شروع کیا۔ اس طرح گویا اُنہوں نے یہ بتایا کہ یہی بات پوچھنے کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے تھا۔ حضورؐ نے یہ جو فرمایا کہ ”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا“ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے اور کوئی وقفہ نہ کرے تو یہ گویا اس کی عادت ہی بن گئی۔ اس کی مثال تو اس شخص کی ہی ہے جس نے دن میں صرف ایک وقت کھانا کھانے کی عادت ڈال لی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح نفلی روزے رکھنے کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اب تو اسے بھوک ہی اُس وقت لگے گی جو اس نے اپنے کھانے کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ باقی اوقات میں تو وہ گویا روزے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو گویا نہ اُس نے

روزہ رکھا اور نہ کبھی افطار کیا۔

پھر فرمایا کہ ”کیا کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ دو دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟“ مراد یہ ہے کہ آدمی کا مسلسل طریقہ اختیار کرنا ایک بہت بڑی مشقت ہے جس سے عہدہ برآ ہونے پر شاید ہی کوئی قادر ہو سکتا ہو۔

حضرت عمرؓ کے یہ دریافت کرنے پر کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، آپؐ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کر دیا نہ کر دے بس یہی فرمانے پر اکتفا کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے گا۔

جب حضرت عمرؓ نے یہ سوال کیا کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑ دے، تو آپؐ نے اس طریقہ کو پسندیدہ تو قرار دیا لیکن فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں۔ — مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسا نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضورؐ سے یہ سوال مدینہ طیبہ ہی میں دریا کیا تھا کیونکہ روزے ہجرت کے بعد فرض کیے گئے تھے۔ جب حضورؐ مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو آپؐ کی عمر مبارک تقریباً ۵۲، ۵۴ سال کی ہو چکی تھی اور رسالت کے فرائض انجام دینے میں آپؐ کو بہت زبردست محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ آپؐ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپؐ ہر تیسرے دن روزہ رکھنے کی مستقل عادت اختیار فرمالیں۔ اسی لیے آپؐ نے فرمایا کہ مجھ

میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی۔
 جب حضرت عمرؓ کے سوالات ختم ہو گئے تو اب خود حضورؐ نے نفلی
 روزوں کے متعلق ہدایات ارشاد فرمائیں: فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے
 رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسا
 کہ کوئی شخص ہمیشہ ہی روزہ رکھے۔

مراد یہ ہے کہ نفلی عبادات کے سلسلے میں لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی مشقتیں
 اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں
 وہ فرائض بھی انجام دینے ہیں جو خلافت الہیہ کے سلسلہ میں ان پر عائد ہوتے
 ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انھیں اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور
 دنیا کے دوسرے کام بھی انجام دینے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت
 ہے کہ وہ اپنے فرائض اور نوافل کے درمیان توازن اور اعتدال قائم رکھیں
 اور نوافل کے لیے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ اس کا اثر فرائض
 پر پڑے۔

ہر مہینے کے تین نفلی روزوں اور رمضان کے پورے مہینے کے روزوں
 کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ مزید برآں اگر آدمی عَوَفَہ کے
 دن کا روزہ بھی رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے ایک سال قبل اور
 ایک سال بعد کے گناہ مٹا ہو جائیں گے اور اگر عَاشُوراء کے دن کا
 روزہ رکھے تو وہ ایک سال قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔
 اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عَوَفَہ کا روزہ عَاشُوراء کے روزے
 سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

یہاں کفارے کے متعلق کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب عرفہ کے دن

کا روزہ آدمی کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا
 تو اب کھلی چھوٹ ہے کہ وہ عرفہ کا روزہ رکھے اور ایک سال تک جو جی
 چاہے کرتا رہے۔۔۔ پچھلے سال کا حساب بھی صاف اور اگلے سال کیلئے
 بھی چھٹی مل گئی۔۔۔ اس حدیث کا یہ مطلب لینا کس طرح درست ہو سکتا
 ہے۔ ایسی احادیث کے مخاطب دراصل وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے
 احکام کی نافرمانی کے ہمارے تلاش کر رہے ہوں بلکہ ان کے مخاطب وہ لوگ
 ہیں جن کو رات دن یہ فکر رہتی تھی کہ ہم کون سا کام ایسا کریں جس سے
 ہمیں اپنے رب کی خوشنودی اور تقرب نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح کی
 باتیں دراصل اُن لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فرمائی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے ہاں زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔۔۔ یہ
 روزے اُن گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے جو آدمی جان بوجھ کر بے خوفی اور ڈھٹائی
 کے ساتھ کرے۔ بلکہ یہ کفارہ ہیں اُن خطاؤں اور اعمال کا جو آدمی سے بشری
 کمزوریوں کی بنا پر سرزد ہو جاتے ہیں درآئیکہ اس کی پوری کوشش یہ
 ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری فرمانبرداری کرے۔۔۔
 پھر یہ کفارہ ہیں آدمی کی ایسی لغزشوں کا جن سے توبہ کرنے کا اسے موقع
 نہیں ملا اور پھر وہ انہیں بھول گیا یا کسی وجہ سے اس سے غفلت ہو گئی۔ اب
 چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی طور پر ایک فرمانبردار بندہ ہے اس لیے
 اس کے نیک اعمال اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر اپنے
 بندوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کیونکہ وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے غلطیوں
 اور خطاؤں پر پکڑنا نہیں چاہتا وہ رحیم ہے اس لیے چاہتا ہے کہ کوئی کام
 بندے سے ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اسے بخش دے۔ چنانچہ

ایک بندہ مومن کی نفل عبادات (خواہ وہ نفل نمازیں ہوں یا نفل روزے یا نفل صدقات) سب کی سب اس کی نغرشوں اور خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

پیر کے روزے کی فضیلت

۸۸۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْإِشْتِيْقِ فَقَالَ فِيهِ وَلَدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ - (رَدَاةُ مُسْلِمٍ)

حضرت ابو قتادہ انساری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اسی دن کے اندر میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ (مسلم)

آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو یا نہ رکھو بلکہ صرف یہ فرمایا کہ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ پیر یوم پیدائش بھی ہے اور نزول قرآن کے آغاز کا دن بھی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔

ہر مہینے میں تین نفل روزے رکھنا حضور کی سنت ہے

۸۹۔ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَكَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ
كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، قَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا مِنْ
أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ، قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَايِ
مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے
تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں
نے پھر عرض کیا، حضور مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزہ رکھتے
تھے؟ انھوں نے جواب دیا، حضور اس بات کی کوئی پروا نہیں
کرتے تھے کہ مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزہ رکھیں۔ (مسلم)
مراویہ ہے کہ حضور نے نفلی روزوں کے لیے کوئی خاص تاریخیں اور دن
مقرر نہیں کر رکھے تھے۔ آپ جس چیز کا التزام فرماتے تھے وہ یہ تھی کہ کوئی
مہینہ ایسا نہ جاتے جس میں آپ نے تین دن کے نفلی روزے نہ رکھے
ہوں۔

رمضان کے ساتھ شوال کے چھ نفلی روزے رکھنے والا صائم اللہ ہر ہے

۹۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
ثُمَّ اتَّبَعَهُ بِشَأْنٍ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت ابوالایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے چھ دن کے روزے رکھے تو وہ

ایسا ہے کہ گریا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ (مسلم)

اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ اگر آدمی ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ دن کے مزید روزے رکھے تو یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔۔۔۔۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہ سمجھنا چاہیے۔ ^{حقیقت} اپنی اپنی جگہ دونوں کی یہی حیثیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی چیز پر عمل کرے گا تو اسے بھی ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر ملے گا اور اگر دوسری چیز پر عمل کرے گا تو اس کا بھی یہی اجر ہوگا۔

یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شوال میں چھ دن کے روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً عید کے اگلے ہی روز شروع کئے جائیں اور ساتویں تاریخ تک مکمل کئے جائیں بلکہ وہ پورے مہینے کے اندر کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ان کا باہمی تسلسل قائم رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں

۹۱۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ...

وَالنَّحْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع

فرمایا تھا۔ (متفق علیہ)

۹۲ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ، الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحی کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔

(متفق علیہ)

یہاں پھر اسلام کی شانِ اعتدال دیکھتے۔ اگرچہ روزہ بھی اسی طرح ایک

عبادت ہے جس طرح کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن اسلام کا مزاج یہ

ہے کہ نامناسب اوقات و مواقع پر عبادت انجام دینا نیکی شمار ہونے

کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ عید الفطر وہ دن ہے کہ جس میں تین دن

کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک نائد عبادت

کے ذریعے سے اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے شکرانے کے طور

پر آزادی کے ساتھ کھائیں پئیں بھی۔ اب جس دن اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش

ہوتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ کھائیں پئیں اور دنیوی آسائشوں اور لذتوں

سے شاد کام ہوں اس روز بھی اگر آپ بزمِ خودِ ہد و پار سائی اختیار کر کے روزہ رکھ

لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوگی۔

جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اس وقت آپ

کا فرض ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اور جس وقت وہ چاہتا ہے کہ آپ

مشقت اٹھائیں تو اس وقت آپ کا یہ کام ہے کہ مشقت اٹھائیں۔ اگر آپ

مشقت کے وقت بھی مشقت اٹھائیں اور آرام و آسائش کے وقت بھی مشقت

اٹھائیں تو اس طرح گویا آپ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آپ

کی کسی رہنمائی اور عنایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں۔

اسی چیز کا سدباب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمادیا۔

ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں

۹۳۔ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ (رَدَّاهُ مُسْلِمٌ)

حضرت نبی شہ ہذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ (مسلم)

ایام تشریق سے مراد بقرعید کے بعد تین دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کی گیارھویں بارھویں اور تیرھویں تاریخ۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں۔

جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں

۹۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھنے والا یہ کہ وہ اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ

رکھے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا صحیح نہیں ہے۔۔۔ حضورؐ کے اس ارشاد سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی خود اپنا شارع بنے۔ شارع صرف اللہ اور اس کا رسولؐ ہے۔ کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی مقرر کردہ شریعت میں اپنی طرف سے قیاسات کر کے اضافہ کرنا شروع کر دے۔ اس کا نتیجہ دہی کچھ ہو گا جو یہود و نصاریٰ کے ہاں ہوا کہ انھوں نے خدا کے دین میں تحریف کر کے اس کی شکل ہی بدل ڈالی۔۔۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے ایک خاص نماز کے لیے جمعہ کے دن کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ خیال کر کے کہ یہ دن فضیلت رکھتا ہے اس لیے اس کو روزے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے خدا کی شریعت میں اپنے طور پر ایک اضافہ کر لیا۔ ایک فضیلت تو اس دن کو ایک خاص غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ایک فضیلت اب اس شخص نے اپنے طور پر دے دی۔ اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے تو رفتہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح رمضان کے روزوں کا التزام کیا جاتا ہے اسی طرح جمعہ کے روزے کا التزام بھی شروع ہو جائے گا اور یہ چیز نئی شریعت بنانے کے مترادف ہو گی۔ اسی لیے حضورؐ نے جمعہ کے نفلی روزے کا التزام کرنے سے منع فرما دیا۔۔۔ ہاں اس کی اجازت اس صورت میں دے دی جبکہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھا جائے۔

جمعہ کی رات کو قیام کیلئے اور دن کو روزے کیلئے مخصوص کر لینا درست نہیں

۹۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ لِيُصُومَهُ أَحَدُكُمْ. (تَدَاةٌ مُسَلَّمَةٌ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کی رات کو قیام (نفل عبادات اور تہجد وغیرہ) کے لیے مخصوص نہ کرو بجز اس صورت کے کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو پڑ جائے جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھا کرتا ہے۔ (مسلم)

اوپر اس سے متصل ہی حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام کے ساتھ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث میں وہی بات زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے۔

اس سے شریعت کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شریعت میں اس معاملہ میں بہت زیادہ نزاکت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں انسان پر عائد کی ہیں کوئی شخص اپنے طور پر ان میں اضافہ کر لے۔ اس سے پہلے دوسری قوموں کا جو شر ہو وہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے قیاس کر کے یا اپنے نفس کے ذاتی میلانات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و فرائض پر اپنی طرف سے مزید حدود و فرائض کا اضافہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی شریعت کے ساتھ ایک نئی شریعت اور بنی گئی اور اس شریعت نے لوگوں کو باندھنا اور جکڑنا شروع کیا۔ قرآن مجید نے سورہ الاعراف میں اس چیز کو اصراراً غلغل

سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے طوق اور سلاسل بنائے اور اپنے گلے میں پہن کر انھیں اپنے اوپر کسنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر وہ شریعت اتنی بوجھل بن گئی کہ آخر کار لوگ اس کے بندھنوں سے نکل بھاگے اور انھوں نے خدا کی پوری شریعت ہی کو آٹا کر پھینک دیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب پابندیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان آخر کار تنگ آ جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ بعض مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں عام لوگوں کے سامنے اسی حیثیت سے پیش ہوتی ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جب لوگ ان سے تنگ آ کر انھیں توڑتے ہیں تو وہ یہ تیز کتے بغیر کہ انسانوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں کون سی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حدود کون سے ہیں وہ سب کچھ توڑتاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی بد بختی میں یہود و نصاریٰ مبتلا ہوتے اور اسی خطرے میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتیں مبتلا ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت الہی میں یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے جو چیز فرض کی گئی ہے بس وہی فرض ہے اور کسی کو اس میں اضافہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ واجب کیا گیا ہے بس وہی واجب ہے، کوئی شخص اس پر اپنی طرف سے کسی قسم کا اضافہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حرام وہی ہے جو خدا کی شریعت میں حرام کیا گیا ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ مزید چیزوں کو حرام کر دے۔ اسی طرح مکروہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسولؐ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کچھ مزید مکروہات مقرر کر دے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے لازماً یہ بتانا

پڑے گا کہ قرآن کی کس آیت اور کس حدیث کی رو سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر وہ حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اسے حلال یا حرام کہا تھا یا فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، جب تک کہ وہ دلیل لے کر نہ آئے اور یہ نہ بتائے کہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے یہ علت یا حُرمت نکل رہی ہے۔۔۔۔۔ یہ ہے اس معاملے میں شریعت کا مزاج۔ اور یہ اسی عظیم الشان حکمت کی وجہ سے ہے کہ خدا کے بندوں کو کسی ایسی پابندی میں نہیں جکڑنا چاہیے جو خدا نے اُن پر عائد نہیں کی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ ابازت دے دی جائے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہی شارع نہیں کچھ دوسرے حضرات بھی شارع ہیں۔ لوگ محض خدا ہی کے بندے نہیں ہیں بلکہ کچھ دوسرے حضرات بھی ایسے ہیں جن کے وہ بندے ہیں اور انھیں بھی یہ حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں پر اپنی طرف سے پابندیاں عاید کریں۔

یہاں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل کا استنباط کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے جیسا کہ فقہاء کا طریقہ ہے، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش نہ کی جاسکتی ہو وہی میں انسانے کے مترادف ہے اور اس لیے ایک ایسی گمراہی ہے جس سے ایک بندہ خدا کو خود بھی پہنچا چاہیے اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ جمعہ کو راتوں کی عبادت اور دن کے روزوں کے لیے مخصوص نہ کر لو الا یہ کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو آپڑے جس میں تم پہلے ہی روزہ رکھا کرتے ہو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس غرض کے لیے مقرر کیا ہے کہ لوگ اس میں ایک خاص نماز اجتماعی طور پر ادا کریں۔ دوسری نمازوں کے متعلق تو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی، یا آپ کسی جنگل میں ہیں تو آپ اپنی جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں جائیں، لیکن جمعہ کی نماز ایسی ہے کہ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اسی لیے مقرر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک خاص نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور امام کا خطبہ سنیں تاکہ ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ تعالیٰ کے احکام باقاعدگی کے ساتھ انھیں یاد دلانے جائیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ جمعہ کا دن فضیلت رکھتا ہے اس لیے کیوں نہ وہ اس دن روزہ بھی رکھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جمعہ کو جو فضیلت ایک خاص وجہ سے دی تھی اور اس دن کے لیے جو عبادت لازم قرار دی تھی اس نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیا۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ رات کے لیے بھی ایک عبادت کو لازم ٹھہرایا۔ اب اگر اس کی گنجائش دے دی جاتی تو پہلے ایک آدمی یہ کام کرتا، پھر دو چار اور کرتے یہاں تک کہ گروہ کثیر اس کام کو کرنا شروع کر دیتا۔ رفتہ رفتہ ایک دوسری گزرنے کے بعد لوگوں کے لیے یہ لازم ہو جاتا کہ نہ صرف یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کریں بلکہ روزہ بھی رکھیں۔ اس طرح یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ کیا چیز اللہ نے فرض کی تھی اور کیا چیز لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے اُپر عائد کر لی۔ گویا ایک ایسی چیز شریعت کا جز قرار پا جاتی جو درحقیقت اس کا جز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے

رسولؐ نے واضح طور پر یہ فرمادیا کہ جمعہ کے دن کو ان نفعی عبادات کے لیے مخصوص نہ کر لو۔ اگرچہ بجائے خود نہ روزہ رکھنا کوئی بُرائی ہے نہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا کوئی معیوب چیز ہے، بلکہ دونوں چیزیں عین پسندیدہ ہیں لیکن چونکہ جمعہ کے ساتھ مخصوص کر کے الی کا التزام کرنے سے شریعت میں اضافے کا خطرہ تھا اس لیے حضورؐ نے وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمادیا۔

خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر

۹۶۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو شش سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دُور کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور وہ اس جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے، یا کسی کیمپ میں قیام کی حالت میں، روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے۔ یا مثلاً ایک شخص حج یا عمرے کے لیے سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے دوران میں روزے بھی رکھتا ہے، تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے اور اُس کے لیے ایک عظیم اجر اور فائدے کا موجب ہے۔

فی سبیل اللہ کا مطلب یوجہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خالصتہً اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنا۔ ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ یہاں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ستر سال کی مسافت کس رفتار سے ہے۔ آیا وہ اونٹ کی رفتار سے ہے یا انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے۔ کسی پرندے کے اڑنے کی رفتار سے ہے یا کسی چھٹ ہوئی جہاز یا روشنی کی رفتار سے ہے۔ اصل مدعا درحقیقت یہ ہے کہ اس عمل سے انسان جہنم کی آگ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اتنی دور کہ گویا ستر سال کی مسافت درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور یہ صرف اتنے عمل کی بنا پر فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا۔

ظاہر بات ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے یعنی جہاد کے لیے جا رہا ہے اس کے متعلق یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والا ہو۔ اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے بجا طور پر وہ بہت بڑے اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ قرآن و حدیث میں نیکو کار لوگوں کے لیے نفلی عبادات پر جن انعامات اور بھاری اجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے ہوں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی عام زندگیاں نیکو کاری اور صلاح و تقویٰ کا نمونہ ہوں۔ یہاں فی سبیل اللہ کی قید خود بتا رہی ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو نہ صرف یہ کہ فرائض ادا کرنے والا اور حرام سے بچنے والا ہے بلکہ وہ اپنی جان خدا کے رستے میں لڑانے کے لیے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ جہنم کی آگ

سے زیادہ سے زیادہ دور ہو جائے۔

اسی طرح اس اجر کا مستحق وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج یا عمرے کا سفر اختیار کرتا ہے اور اس دوران میں روزہ بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہوئے حج کے لیے نکلتے ہیں اور اگر بھی حرام کھاتے ہیں یہ اجر ان کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ انھوں نے فی سبیل اللہ یہ سفر اختیار کیا اور نہ انھوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ٹھہرایا۔

نفلی عبادات میں اعتدال کی ضرورت

۹۷۔ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفِطِرْ وَفَمَّ وَكَمَ، فَإِنَّ لِي جَسِدَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِجْلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، لَصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ، صَوْمَ دَاوُدَ، صِيَامُ يَوْمٍ وَافْطَارُ يَوْمٍ، وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيْلًا مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. (مُسْتَفْقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت

عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے عبداللہ، کیا میں نے یہ ٹھیک سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا: اچھا اب ایسا مت کیا کرو،

روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو اور راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہارے ہاں ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر ایک حق ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا گویا صوم ذھو (ہمیشہ روزہ رکھنے

کے مترادف ہے۔ ہر مہینے میں دن کے روزے رکھو اور قرآن

مہینے میں ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا: اچھا پھر تم افضل ترین روزہ رکھو اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام

کا روزہ ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) اور ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور

اس پر اضافہ ہرگز نہ کرو۔ (متفق علیہ)

آنکھوں کے حق سے مراد یہ ہے کہ کبھی تم انہیں جاگتے ہوئے کھلا رکھو اور کبھی

انہیں سونے کے لیے بند رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دن بھر بھی جاگتے رہو اور پھر رات کو بھی آرام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو عظیم نشان نعمت تمہیں عطا کی ہے تم اس کے ساتھ زیادتی اور ناقدری کا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔

ملاقات کے لیے آنے والے کے حق سے مراد یہ ہے کہ اگر تم رات رات بھر
 کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے اور پھر دن کو تم نے روزہ بھی رکھا تو ظاہر ہے کہ تمہارے
 اندر طبیعت کی وہ ازگی اور شگفتگی باقی نہیں رہ سکتی جس سے کسی ملنے والے کا استقبال
 کیا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً گرمی کا زمانہ ہے اور آپ روزے سے ہیں۔ اس
 حالت میں جو شخص بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس سے اُس شگفتگی
 اور دل کی کشادگی سے پیش نہیں آ سکتے جس سے دوسری حالت میں پیش آ سکتے ہیں۔
 ظاہر بات ہے کہ آنے والے کو تو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں کہ آپ روزے سے ہیں۔
 اگر آپ نے بے دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور روکھے پن سے اس سے گفتگو
 کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بُرا مانے اور یہ محسوس کرے کہ یہ عجیب انسان ہے جسے
 یہ بھی معلوم نہیں کہ چل کر ملنے کے لیے آنے والے سے کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔
 نفلی روزہ رکھنے والوں کو خاص طور پر اس کا عملی تجربہ ہوا ہو گا کہ خصوصاً گرمی
 کے زمانے میں جب آدمی ایک لمبے دن کے روزے سے ہو اور کوئی شخص اظہار
 کے قریب ملنے کے لیے آجائے تو بعض اوقات آدمی اس سے بڑے روکھے پن
 سے ملتا ہے۔ اب چونکہ نفلی روزے میں آدمی خود قویہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ روزے
 سے ہے اور آنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص روزے سے ہے اس
 لیے اس سے بعض اوقات بڑی شکایت پیدا ہوتی ہے اور تعلقات میں کشیدگی
 تک واقع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ — یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ
 نگاہ ہے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں گنا کر بتا دیں کہ اگر ہمیشہ روزہ رکھو گے اور
 راتوں کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے رہو گے اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے
 چھوڑ دو گے تو اس طرح اپنے جسم، اپنی آنکھوں، اپنی بیوی اور اپنے ملنے
 والوں سب کے ساتھ زیادتی کرو گے اور ان میں سے کسی کا حق ٹھیک

طرح سے ادا نہیں کر سکو گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی پر ہر وقت خشکی طاری رہے تو نہ عام لوگوں کے ساتھ ہی اس کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وہ صحیح سلوک کر سکتا ہے۔ ہر شخص بجا طور پر دوسرے سے اچھے برتاؤ کی توقع رکھتا ہے لیکن جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو فطری طور پر اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا: ہر شخص ہمیشہ روزہ رکھے اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس کی وجہ اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اگر آدمی نے عادت ہی ایک وقت کھانا کھانے کی بنالی ہو تو گویا یہ بات اس کے معمول میں داخل ہو گئی۔ اب اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ کہاں ہوا۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی وقت اپنے معمول کے خلاف اپنے نفس پر یہ بار ڈالیں کہ وہ کھانا پینا ترک کرے اور کچھ دوسری پابندیاں قبول کرے، لیکن اگر آپ کو عادت ایک ہی وقت کھانا کھانے کی پڑ گئی ہے تو آپ کے لیے روزے کی اہمیت عملاً ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی غیر معمولی چیز کیا رہی۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو ہمیشہ روزہ رکھے۔ پھر یہ ارشاد ان معنوں میں بھی ہے کہ اس طریقے سے روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ نیکی وہی نیکی شمار ہوگی جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کی رُو سے یہ بات درست نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ روزہ رکھے۔

پھر فرمایا، ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھنا گریہ صوم دہر ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے تم جس بڑے سے بڑے ثواب کی امید کر سکتے ہو تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تمہیں ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھنے پر بھی دے گا۔

یہ جو فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو تو اس سے مراد تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس غرض کے لیے روزانہ تہجد میں ایک پارہ پڑھ لینا کافی ہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے جواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ اچھا پھر اَفْضَلُ الصَّوْمِ رکھ لیا کرو اور صومِ داؤدؑ اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ یعنی اگر تم ہر ماہ تین دن سے زیادہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا: ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور اس پر اضافہ ہرگز نہ کرو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ سات راتوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا کرو لیکن اس پر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کی شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے انتہا پسندی کو نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی تمام حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھے۔ سب کے حقوق ادا کرے۔ جسم کا حق بھی ادا کرے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایک حق کو ادا کرنے میں ایسا غیر متوازن ہو جائے کہ باقی حقوق کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف فرائض عائد کئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس نماز اور روزہ ہی فرض کیا ہو اور اس کا اجر بس انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ آدمی کو اپنی روزی کما کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور یہ بھی اس کا فرض ہے۔ اگر وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اور راتوں کو کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا تو اس میں اتنی طاقت کہاں باقی رہے گی کہ وہ اپنی روزی بھی کما لے اور شریعت کے عائد کئے ہوئے دوسرے فرائض بھی ادا کر سکے۔ اس لیے عبادت میں بھی اعتدال ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز ہمیں سکھائی گئی

ہے۔ حضورؐ نے ہمیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں مگر کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ہزار دانہ قبیح سے رات بھر پڑھا جائے۔ آپؐ نے اگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوئی وظیفہ بتایا ہے تو ۳۳، ۳۴ اور ۳۵ مرتبہ پڑھنا بتایا ہے خود وظائف بھی چھوٹے چھوٹے بتاتے ہیں اور جو ذرا زیادہ لمبے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کم کر دی ہے۔ اس طرح حضورؐ نے نفلی عبادات میں ایک خوشگوار اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھا ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں ان چیزوں میں اضافہ کیا ہے وہ حقیقت انہوں نے خدا کی شریعت کے مزاج کو نظر انداز کر کے اعتدال کو چھوڑ کر راہبانہ انتہا پسندی اختیار کر لی ہے۔

— الفَصْلُ الثَّانِي —

پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت

۹۸۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ۔

(دَوَاةُ الْبَرَمِذِيِّ وَالنَّكَلِيُّ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ (ترجمہ: نکانی)

آگے ایسی حدیثیں آرہی ہیں جن میں نفلی روزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے مختلف طرز عمل منقول ہوتے ہیں، اس لیے اس سلسلہ میں ایک بات ابتدا میں سمجھ لینی چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر جانے کے بعد جب لوگوں نے

مختلف صحابہؓ سے حضورؐ کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو جس صحابی کے علم

میں جو چیز تھی اس نے وہ بیان کر دی۔ اس لیے اگر آپ کو ان احادیث میں کہیں

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ پیر اور جمعرات کے دن کو نفسی روزے کیے لینے کیوں ترجیح دیتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ پیر اور جمعرات کے روز اعمال کی کیسی پیشی ہوتی ہے تو اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسولؐ کو حاصل ہے، کوئی دوسرا شخص وضاحت کے ساتھ اس کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اعمال کی پیشی کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کس کس نوعیت کی پیشیاں ہوتی ہیں۔

ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت

۱۰۰۔ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فَصُمُّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

(نَقَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانِيفُ)

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر! اگر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا چاہو تو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کے روزے رکھا کرو (ترمذی و تسانیف)

حضورؐ نے متعدد لوگوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اگر مہینے میں تین روزے

رکھنے ہوں تو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کو رکھے جائیں۔ اگرچہ ایسا کرنا لازم نہیں ہے لیکن آپؐ نے اس طریقے کو پسند فرمایا ہے۔ اور خود آپؐ کا عمل بھی یہ تھا۔

حضرت ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے رکھتے تھے

۱۰۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلْبًا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(مَدَاةُ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، وَدَرَاةُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھیں۔

(ترمذی، نسائی — ابو داؤد سے یہ روایت ثلاثہ ایام کے الفاظ تک ہے)

اس حدیث میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں :

پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی گزشتہ حدیث میں یہ آیا ہے اور دوسری احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی چیز کی آپؐ نے ہدایت بھی فرمائی ہے لیکن اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپؐ مہینے کے آغاز میں روزہ رکھا کرتے تھے۔

اس اختلاف کی وجہ کیا ہے — اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی روزہ کسی اعلان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ نہ آدمی خود اعلان کرتا ہے اور نہ کوئی لازمی موقع ایسا پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص روزے سے ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات خود بیوی تک کو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اگر شوہر نے کہیں باہر دن گزارا ہے اور گھر آکر کھانا نہیں کھایا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ لازماً اس نے کہیں باہر سے کھانا کھایا ہے — چنانچہ لازمی طور پر کسی شخص

کے روزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔۔۔ اب جن لوگوں کو بعض آثار سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج حضورؐ روزے سے ہیں تو وہ اپنی جگہ یہ راستے قائم کرتے تھے کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضورؐ کا معمول یہ ہے۔ اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا قیاس اور اندازہ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جو بات جس طرح کسی کے علم میں آئی اُس نے اُسی طرح سے بیان کر دی۔ چنانچہ اگر کسی کے علم میں یہ بات آئی کہ آپؐ تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کا روزہ رکھتے ہیں تو اس نے اسی کو بیان کیا۔ اگر کسی کے علم میں یہ آیا کہ آپؐ مہینے کے آغاز میں روزہ رکھتے ہیں تو اس نے اسی کو بیان کر دیا۔ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں پندرہ پندرہ دن کے روزے رکھ لیتے ہوں۔ کبھی مہینے کے آغاز میں، کبھی درمیان میں اور کبھی جمعہ کو بھی۔ اس طرح یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کی جاسکتی کہ حضورؐ مہینے میں صرف تین ہی دن کے روزے رکھتے تھے اور وہ فلاں فلاں تاریخ کے ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضورؐ تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کا روزہ رکھتے تھے اور نہ یہ بیان ان احادیث کے خلاف پڑتا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضورؐ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔

دوسری بات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ فرمائی ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ حضورؐ جمعہ کا روزہ نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینے سے منع فرما دیا تھا۔ غور کرنے سے یہ اشکال آسانی رفع ہو سکتا ہے۔ چونکہ حضورؐ کا روزہ رکھنا اعلان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اور عام پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ آپؐ نے کس کس دن کا روزہ رکھا ہے اس لیے جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

کو یہ چیز بکثرت دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ آپ نے جمعہ کو روزہ رکھا ہے تو انھوں نے اپنے قیاس سے یہ راستے قائم کی کہ آپ جمعہ کو اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی قطعی راستے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ حضور پہلے سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہوں اور جمعہ کا روزہ بھی ان میں آگیا ہو اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے علم میں صرف جمعہ کا روزہ آیا ہو۔ اس لیے انھوں نے یہ سمجھا کہ حضور بکثرت جمعہ کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس امکانی صورت کی موجودگی میں ان کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں التزام کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

نفل روزوں کے بارے میں حضور کا ایک اور طریقہ

۱۰۲۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ الْمَسْبُوتِ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنِ، وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخِرِ ثَلَاثًا وَالْأَوَّلِ بَعْدَ الْخَمِيسِ. (دَرَاةُ التِّرْمِذِيِّ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ (ترمذی)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی جو روایت اس سے پہلے گزری ہے وہ اس سے بالکل مختلف کیوں ہے؟ — اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مدت دراز یعنی تقریباً ۴، ۵ سال تک بقید حیات رہیں۔ چونکہ لوگوں کو حضور

کے معمولات، آپ کی ہدایات و احکام اور آپ کی زندگی کے حالات کی مستقل جستجو اور
 کھوج رہتی تھی اس لیے وہ سینکڑوں ہزاروں میلوں سے سفر کر کے مدینہ آتے
 تھے اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کیونکہ
 ان کے متعلق لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زیادہ تفصیل
 سے جانتی اور بیان فرماتی ہیں۔ چنانچہ اس طویل مدت کے دوران میں مختلف اوقات میں
 بے شمار لوگوں نے اگر ان سے حضور کے حالات دریافت کئے ہیں اب چونکہ ہر
 حدیث میں ہر بات کا پس منظر تو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اتنی بات مذکور ہوتی
 ہے جو اس حدیث کے باب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو اس لیے اس چیز کا
 تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اصل مفصل گفتگو کیا ہوئی تھی جس کا ایک حصہ راوی
 نے روایت کیا ہے۔ اس بنا پر مختلف روایات کے اختلاف کو مختلف احوال و شئون
 کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے جوابات اور سیانات پر محمول کیا جائے گا اور اسے
 تضاد قرار نہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی شخص کے
 پوچھنے پر یہ بتایا کہ حضور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو وہ شخص وہی بات پتے
 باندھ کر لے گیا اور اس نے اُسی کو جا کر روایت کیا۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص
 سے کسی اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ ذکر کیا کہ حضور کسی مہینے فلاں دنوں کے
 روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے فلاں دنوں کے، اور اگر ایک مہینے میں ایک
 دفعہ تین دن کے روزے رکھ لیتے تھے تو پھر دوسرے مہینے میں دوسرے تین دنوں کے روزے
 رکھ لیتے تھے تاکہ ہر دو مہینوں میں ہفتے کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا
 ہو، تو اس شخص نے اُسی چیز کو روایت کیا۔

چنانچہ دراصل اس طرح کی مختلف روایات مختلف مواقع سے تعلق رکھتی ہیں اور ان
 کے متعلق یہ سوال اٹھانا کوئی معقول بات نہیں کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں حضور کے جو مختلف معمولات آتے تھے انہوں نے وہ ہر گفتگو

میں ہر ایک کے سامنے سب کے سب کیوں نہ بیان فرما دیتے۔۔۔ ایسا ہی معاملہ دوسرے صحابہ کا ہے۔ ان سے بھی مختلف روایت مروی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے بکثرت مسائل پرچھتے رہے۔ کسی سے دس سال تک پوچھتے رہے، کسی سے تیس سال تک اور کسی سے چالیس سال تک۔ اس طرح ان ہزاروں لوگوں نے مختلف صحابہ سے مختلف مواقع پر جو بات سنی اُسے انھوں نے اسی طرح سے روایت کیا۔ یہ چیر کسی تضاد کا نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سننے والوں نے جو بات معلوم کی تھی انھوں نے اُسی کو آگے پہنچایا۔

نفل روزوں کے متعلق حضرت اُمّ سلمہؓ کو حضورؐ کی ہدایت

۱۰۳۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَرْلَهَا الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. (نَدَاءُ ابْنِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِي)

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مہینے تین دن کے روزے رکھا کروں اور ان کی ابتدا پیر سے یا جمعرات سے کیا کروں۔ (ابن داؤد و نسائی)

اس روایت کو گزشتہ روایات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزوں کے بارے میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہدایت ارشاد فرمائی اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ نفل روزوں میں کوئی لگابند خاطرِ یقہ نہیں ہے۔ اگر حضورؐ نے ہر شخص کو چند مخصوص دنوں ہی میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہوتا تو یہی قانون بن جاتا اور پھر ہر شخص بھی نفل روزہ رکھتا ہی

دونوں میں رکھنا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے تاکہ جب وہ جمع کئے جائیں تو معلوم ہو کہ اس معاملے میں کوئی ایک ہی مقرر طریقہ نہیں ہے۔

کون سا شخص سالم الدھر ہے ؟

۱۰۲۔ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صَوْمَ رَمَضَانَ وَالَّذِي بَيْنَهُ وَكُلِّ أَرْبَعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمِمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ (تذکار ابوداؤد الترمذی)

حضرت مسلم قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یا کسی اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صومِ دھر (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے) کے متعلق سوال کیا (کہ اس کا کیا حکم ہے؟) اس کے جواب میں آپ نے فرمایا: تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ رمضان کے روزے رکھو اور اس سے ملحق مہینے یعنی شوال کے (چھ دنوں کے) روزے رکھو اور پھر ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اس طرح گویا تم ہمیشہ روزہ رکھنے والے شمار ہو گے۔

(ابوداؤد، ترمذی)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں چونکہ رہبانیت کا بہت زور تھا اس لیے اہل مذاہب میں راہب، سنیا سی اور جوگی وغیرہ قسم کے لوگ صومِ

دھر کو بڑی فضیلت اور اہمیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نیک آدمی وہ ہے جو صائم الذہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ سے صومہ دھر کے متعلق بکثرت پوچھا گیا ہے اور آپؐ نے لوگوں کو بکثرت اس کے متعلق احکام بتائے ہیں۔ — پیش نظر حدیث کے مطابق جب آپؐ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپؐ نے پوچھنے والے سے فرمایا کہ تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی جو شخص صومہ دھر رکھتا ہے وہ بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں تفصیل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا، اور تمہارے پاس ملاقات کے لیے آنے والوں کا تم پر حق ہے اور صومہ دھری کے ساتھ یہ حقوق تم خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح گویا حضورؐ نے عبادات کے سلسلے میں انتہا پسندی کا راستہ بند فرما دیا اور ہر ایسے شخص کے لیے جو نقص سے زائد عبادت کرنا چاہتا ہے ایک اعتدال کا طریقہ مقرر فرما دیا۔

صَائِمُ الذَّهْرِ بن کر بیٹھ رہنا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں دنیا اور اُس کے معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو، اور ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو گوشوں میں جا کر بیٹھ رہیں لیکن جن لوگوں کو دنیا میں خدا کی خلافت کا حق ادا کرنا ہے وہ یہاں شادی بیاہ بھی کریں گے، بال بچوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کاروبار اور تجارتیں اور ملازمتیں بھی کریں گے، عدالت کی کرسیوں پر بھی بیٹھیں گے اور حکومت کا کلبا بھی چلائیں گے۔ غرض دنیا میں خلافت خداوندی کے جو کام ہیں وہ سب انہیں انجام دینے ہوں گے۔ ایسے لوگ صائم الذہر کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر صائم الذہر بننے والے شخص کے بارے میں انسان جس بڑی سے بڑی نیکی اور اجر کا توقع کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ساری نیکی اور سارا اجر ایک بندہ مومن کو اس

صورت میں بھی حاصل ہو جائے گا جبکہ وہ اپنے باقی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے اور ہر مہینے بدھ اور جمعرات کے روزے بھی رکھ لے۔

اس حدیث میں سائل کو بدھ اور جمعرات کا روزہ بتایا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو پیر اور جمعرات کا روزہ بتایا گیا اور کسی کو بعض دوسرے دنوں کا۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف دنوں کے روزے بتائے گئے۔ گویا مختلف اشخاص کے لیے مختلف نسخے ہیں۔ وہ حکیم کہ جس کے پاس ہر مریض کے لیے ایک ہی لگانا نسخہ ہوتا ہے کوئی دانا حکیم نہیں ہوتا۔ دانا حکیم تو وہ ہوتا ہے جو مریض کے مزاج، اس کے حالات، اس کے ماحول کی طبعی خصوصیات، ملکی آب و ہوا کے خصائص وغیرہ غرض ہر چیز کو سامنے رکھ کر نسخہ تجویز کرتا اور دوا اور خوراک مقرر کرتا ہے۔ بعینہ اسی طرح مختلف پوچھنے والوں میں سے ہر ایک کے حسب حال حضورؐ نے نفلی روزوں کے متعلق مختلف طریقے ارشاد فرمائے اور ان میں سے ہر طریقہ اپنی اپنی جگہ پر یکساں اجر و ثواب کا موجب ہے۔

میدان عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں

۱۰۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

(رَدَاةُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔

(ابوداؤد)

اس سے پہلے بعض احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اس روزے کی فضیلت یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ یہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر لوگ اس کی بہت پابندی کرتے تھے لیکن حضورؐ نے حاجیوں کو یہ روزہ رکھنے سے منع فرمادیا۔ پہلے بھی یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ حج ایک بڑی مشقت کا کام ہے اس لیے حضورؐ نے حالت حج میں روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ اصل میں آدمی کو ایک عبادت کا حق — جسے وہ انجام دے رہا ہو، پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو وہ حج ہی کا حق پوری طرح ادا کرے۔ حج کے اندر کڑی کر کے کچھ نفلی روزے کا بھی حق داکر کرنے کی کوشش کرنا، جس سے آدمی نہ پوری طرح حج کا حق ادا کر سکے اور نہ نفلی روزے کا درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ حج تو خود ایک بہت بڑی نیکی اور بڑا اہم فریضہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک نفلی عبادت بڑھا کر اپنے لیے ایسی مشقت پیدا کر لینا جس کی وجہ سے ایک شخص اس فریضے کے مناسک میں سے کوئی چیز چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کوئی معقول بات نہیں۔ یہاں تو دراصل نیکیوں میں بھی ایک توازن مطلوب ہے اور اسے ملحوظ رکھ کر ہی آدمی کو نیکی انجام دینی چاہیے۔

ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں

۱۰۶۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّخَاءِ أُمِّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصُومُوا
يَوْمَ الثَّلاثِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ مَيْمُونٍ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ)

حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن صمکہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو الا
یہ کہ ہفتہ اُس دن آجائے جس میں روزہ رکھنا تم پر فرض ہو۔ اگر کسی شخص نے
غلطی سے ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیا ہو اور روزہ توڑنے کے لیے اسے
انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی پھال ہی مل جائے تو وہ اسی کو چبا کر روزہ
توڑ دے۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

”جس دن میں روزہ رکھنا فرض ہو“ کے الفاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہفتہ
اگر رمضان کے اندر آجائے، جیسا کہ آتا ہے، تو کوئی عرج نہیں ہے اور اس سے
یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر تمہیں رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنی ہے یا کفار
کے روزے رکھنے ہیں اور بیچ میں ہفتہ آ رہا ہے تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی
مضائقہ نہیں۔ لیکن خاص طور پر سنت یعنی ہفتے کے دن کا قصد کر کے روزہ
رکھنا درست نہیں۔ یہ مانتے رہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتے
کا روزہ رکھ لیا ہو تو اسے توڑ دینا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں
کے نزدیک مقدس دن ہے اور ان کے ہاں اس کا روزہ رکھنے کا التزام کیا
جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہفتے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لینا
یا اس دن اکثر روزہ رکھنا، یا کبھی کبھار بھی اس کا انتخاب کر کے روزہ رکھنا ممنوع
ہے اور اگر کسی شخص نے یہ روزہ رکھ ہی لیا ہو تو اسے چاہیے کہ توڑ دے معلوم

ہوا کہ اس معاملے میں شدت ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے روزہ رکھ لیا ہو تو وہ اُسے پورا کرے۔ یہ شدت اس لیے اختیار کی گئی کہ اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ کے درمیان مشابہت پیدا نہ ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کو ایک اُمت کی حیثیت سے اپنا امتیاز قائم کرنا چاہیے اور اسے سختی سے قائم رکھنا بھی چاہیے۔ مسلمان ان امتیازی سرحدوں کو جتنا زیادہ دھندلا کر تھے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ یہود و نصاریٰ میں گم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔

خدا کی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی اجر

۱۰۷۔ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (دَدَاةُ التَّوْمِذِيِّ)

حضرت ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اُس کے اندر دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے۔ (ترمذی)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو متعدد مرتبہ مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت میں حضورؐ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ اُس حدیث

کی وضاحت کرتے ہوئے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ بھی مراد ہے اور حج اور عمرے کا سفر بھی۔ اسی طرح علم دین کی تحصیل کیلئے سفر کرنا اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلنا بھی ”فی سبیل اللہ“ کی تعریف میں آتا ہے۔ بہر حال جس آدمی کا سفر اللہ کی راہ میں ہو اور وہ اس حالت میں نفلی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے اجر سے نوازے گا۔

یہ بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ احادیث اس غرض کے لیے نہیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بس کسی ایک وقت میں تبلیغی سفر پر نکل گئے اور اس سفر میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھ لیا تو اب ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی ہو گئی۔ ان احادیث کا یہ مفہوم مراد لینا درست نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ جو لوگ فی الواقع خدا کی طرف سے عاید کردہ فرائض بھی انجام دے رہے ہوں اور اللہ کی راہ میں اپنے اوقات اور محنتیں اور قابلیتیں بھی صرف کر رہے ہوں ان کے لیے ایک ایک نفلی عبادت کا اتنا کچھ اجر ہے۔

آسمان اور زمین کی دوری کے برابر خندق بنادینے کا مطلب نہیں ہے کہ واقعی خندق کھودی جاتی ہے بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ حاصل کر رہا جاتا ہے اور وہ اُسی قدر دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث آ رہی ہے جس میں دوسرے طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔

سرما کا روزہ — غنیمت باریک

۱۰۸۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي الشَّارِ (رواه أحمد والترمذی)

حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاڑے کے زمانے کا روزہ غنیمتِ بارودہ ہے۔ (احمد، ترمذی)

غنیمتِ بارودہ اس مال کو کہتے ہیں جو مفت میں ہاتھ آجائے اور اس کے لیے کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ نہ تو اس پر کچھ خرچ اٹھے اور نہ اس کے لیے جان جو کھوں میں ڈالنی پڑے۔

جاڑے کے زمانے میں روزے کی نوعیت بھی مفت ہاتھ آتے ہوئے مال کی سی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔

یہاں اس روزے سے مراد رمضان کا روزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی۔ رمضان کے روزے بھی آدمی کو مفت کا ثواب دلوادیتے ہیں اور نفلی روزوں کا بھی یہی سہا ہے، کیونکہ ان میں گراما کی سی سختی اور تکلیف سے سابقہ پیش نہیں آتا۔

الفصل الثالث

عاشوراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے

۱۰۹۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِي رُعُونِ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَخُنْ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرٍ بِصِيَامِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہجرت کے بعد) مدینہ تشریف لاتے تو آپؐ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضورؐ نے ان سے پوچھا: یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپؐ کی قوم کو نجات دلائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روزہ کا شکر ادا کرنے کیلئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تب ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے حق دار اور اہل ہیں۔ پھر حضورؐ نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ (متفق علیہ)

اس بیان سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ یہ مدنی زندگی کے آغاز کی بات ہے اور اس وقت ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوتے تھے۔ نیز اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ آپؐ یود و نصاریٰ سے اپنا طریقہ الگ کر لیں۔ اس ہدایت کے آنے سے پہلے آپؐ کا طریقہ یہ رہا کہ جب تک کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ آتے اہل کتاب کے طریقے پر عمل کیا جاتے۔ یہ آپؐ کا معمول تھا اور اسی کی بنا پر آپؐ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تا آنکہ آپؐ کے پاس تحویل قبلہ کے احکام آ گئے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ شریعت میں بھی بعض دنوں کو یادگار کی حیثیت دی گئی ہے اور یادگار بنانے کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے

جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر معمولی نشان ظاہر ہوا جیسے یہی عاشقوں کا دن ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو مصر سے نکالا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ چنانچہ یہ دن شریعت موسویٰ میں یادگار قرار پایا۔ اس یادگار کی یہ شکل مقرر نہیں کی گئی کہ اس میں مصر سے نکلنے کی کہانیاں اور قصے بیان کئے جائیں اور اس کو سیلے ٹھیلے کا دن بنایا جائے بلکہ اس دن کا روزہ رکھنا سٹے کیا گیا۔ اسی طرح دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس روز اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دُوبہ دے کر قربانی کرائی، اس عظیم الشان تاریخی دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا گیا اور تمام دنیا کے اہل ایمان کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ اس روز قربانی کر کے اس دن کی یاد تازہ کریں۔ اسی طرح جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اس پورے مہینے کو نزول قرآن کی یادگار بنا دیا اور اسی غرض کے لیے رمضان کے روزے مقرر کئے گئے۔ معلوم ہوا کہ شریعت یادگاروں کی اہمیت کو عملاً تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے لیے وہ معیار اور آداب بھی خود مقرر کرتی ہے اور اس کے یہ معیار اور آداب اس کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔

حضور کے ہفتہ اور اتوار کا روزہ اکثر رکھنے کی حکمت

۱۱۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ، إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمَا۔ (رواہ أحمد)

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و تلم اپنے نفلی روزوں میں اکثر ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کی عہد کے دن ہیں (یعنی ان کے مقدس دن ہیں) اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف عمل کروں۔ (اصحہ)

یہاں مشرکین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں اور اتوار کا دن عیسائیوں کے ہاں مذہبی تقدس کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا اور عیسائیوں (Practising Christians) کے نزدیک اتوار کا روزہ رکھنا نیکی ہے۔ لیکن حضورؐ نے فرمایا کہ میں ان دونوں دنوں کا روزہ رکھ کر دونوں کے خلاف کرتا ہوں کیونکہ یہودی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اتوار کا نہیں رکھتے اور عیسائی صرف اتوار کا روزہ رکھتے ہیں ہفتے کا نہیں رکھتے۔ اس طرح اہل کتاب کے ہاں ان دونوں دنوں کی جس وجہ سے اہمیت تھی حضورؐ نے اسے برقرار بھی رکھا۔ لیکن دونوں کے طریقوں کو اپنایا بھی نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کی تاکید فرمایا کرتے تھے

۱۱۱۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيُحْتَنِنُ لَهُ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَا يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ۔

(دَوَاهِ مُسْلِم)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوم عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر اُبھارا کرتے تھے اور ہم سے دریافت کیا کرتے تھے

کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو اس کے بعد نہ تو آپؐ نے ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ اُس سے منع فرمایا اور نہ یہ پوچھا کہ کس کس نے یہ روزہ رکھا ہے۔ (مسلم)

يَحْتَنُّا (یعنی ہمیں ابھارتے تھے) کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ آپؐ نے عاشوراء کے روزے کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا تھا بلکہ بس وہ ایک نیکی کا کام ہے جس پر حضورؐ لوگوں کو ابھارتے تھے۔

يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ (کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی آج کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی گویا ابھارنے اور ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تھا جس سے لوگوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔

پھر حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو اُس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا اور نہ پھر کبھی کسی سے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے۔ اس طرح حضورؐ نے رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی وہ پہلی اہمیت ختم کر دی۔

چار کام جنہیں حضورؐ کبھی ترک نہیں فرماتے تھے

۱۱۲۔ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرَبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ

وِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ -

(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چار کام ایسے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے :

- ۱۔ عاشوراء کا روزہ ۲۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے۔ ۳۔ ہر مہینے کے تین روزے اور ۴۔ فجر کے فضلوں سے پہلے دو رکعت سنت۔ (نسائی)

اگرچہ حدیث کے متن میں عشرہ (دس) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے ذی الحجہ کے ابتدائی نو دن مراد ہیں کیونکہ دسواں دن تو عید الاضحیٰ کا ہے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فجر کی سنتیں ترک نہیں کیں۔ حضورؐ ان کا ہمیشہ التزام فرماتے تھے اور آپؐ نے ان کی بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے جو سنتیں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت انہی دو سنتوں کی آئی ہے۔

نفل روزوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معمولات اور ان کی اہمیت کا تفصیلی ذکر گزشتہ احادیث میں آچکا ہے۔

حضورؐ ایامِ بیض کے روزے التزام سے رکھتے تھے

۱۱۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سُفَرٍ۔ (تذاتہ النسائی)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایامِ بیض کے (یعنی تیرہویں، چودھویں

اور پندرہویں تاریخ کے) روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خواہ آپؐ گھر پر مقیم ہوں، خواہ سفر میں ہوں۔ (نسائی)

اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضورؐ کی نفلی عبادات کے متعلق جس صحابی کے علم میں جو بات آئی تھی وہ اس نے بیان کر دی۔ چونکہ حضرت ابن عباسؓ نے حضورؐ کو ایام بیضی میں اکثر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس لیے انھوں نے یہ رائے قائم کی کہ آپؐ یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرے صحابہؓ نے حضورؐ کو کسی اور چیز کا التزام کرتے دیکھا تو انھوں نے اسے اسی طرح سے بیان کیا۔ جس شخص نے دیکھا کہ حضورؐ کثرت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس نے اسے اسی طرح بیان کیا کہ گویا آپؐ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضورؐ کے نفلی روزوں کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی تضاد و درحقیقت نہیں ہے۔

روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے

۱۱۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ (ابن ماجہ)

حقیقت میں تو تمام عبادتیں ایک لحاظ سے زکوٰۃ ہی کی تعریف میں آتی ہیں لیکن بطور اصطلاح صرف مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ

اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا حق تسلیم کریں اور اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ چنانچہ روزہ آدمی کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ آپ روزہ اس احساس کے ساتھ رکھیں کہ میرے رب نے مجھ پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں اور مجھے جسم جیسا عظیم الشان خادم عطا فرمایا ہے یہ روزہ میں اُس کے شکرانے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے محض اپنی صحت درست کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا تو وہ جسم کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جسم کی زکوٰۃ اُس وقت شمار ہوگا جبکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جسم میں اُس کا حق مان کر رکھا جائے۔ اسی طرح آپ کے اوقات کی زکوٰۃ ہے۔ جو وقت بھی آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں گے وہ لامحالہ آپ کے وقت کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح آپ کی قابلیتوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو کچھ قابلیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اگر آپ ان کو خدا کا دین پھیلانے میں، لوگوں کو اس کے دین کا قائل کرنے میں، اور کفر و الحاد کا مقابلہ کرنے میں صرف کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی دماغی اور علمی قابلیتوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی آپ کو دی ہے اس پر اس کا حق ہے، اور جب آپ یہ حق ادا کرتے ہیں تو گویا اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت

۱۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ، فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ

إِذَا هَاجَرَيْنِ، يَقُولُ دَعُهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے۔ بحر ان دو مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کا مقاطعہ کئے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ (احمد، ابن ماجہ)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ طریق تعلیم کی ایک مثال ہے۔ ایک طرف تو حضورؐ نے اپنے اس فعل کی مصلحت بیان فرمائی اور دوسری طرف ایک عظیم الشان اخلاقی تعلیم دی۔

پہلی چیز جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے تو اس میں لفظ مُسْلِم کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ہے کہ لفظ مُسْلِم کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے یعنی وہ آدمی جو واقعی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کی ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اسلام کا انکار کرنے کے بجائے اسے قبول کر لیا ہے۔ اس پر بھی لفظ مسلم کا اطلاق ہوگا، قطع نظر اس سے کہ اس کی عملی زندگی میں کیا کچھ خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہاں مسلم پہلے معنوں میں لیا جائے تو اس کی مغفرت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلم ہونے کے باوجود

انسانی کمزوریوں کی بنا پر اس سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں وہ اس کی نفلی عبادت کے صلے میں آپ سے آپ معاف کر دی جاتی ہیں۔

اگر یہاں مسئلہ دوسرے معنوں میں لیا جاتے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ محض اسلام قبول کرنے اور اسلام کو قطعی طور پر رد کر کے کفر پر قائم رہنے میں بہر حال فرق ہے اور دونوں چیزوں کے الگ الگ نتائج ہیں۔ اگر ایک آدمی اسلام کو قطعی طور پر رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو کتاب ہدایت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم نہیں کرتا اور اپنے کفر پر (خواہ وہ عیسائیت ہو یا یہودیت یا کوئی اور مذہب) قائم رہتا ہے تو وہ لازماً باغی ہے۔ اس صورت میں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کسی عمل صالح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے تو وہ حکومت اس کے کسی فعل کو بھی مطابق قانون نہیں مانے گی۔ چاہے وہ خود دوسروں کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزائیں دیتا رہا ہو اور اس نے دوسروں پر ”کرنل پروسیجر کوڈ“

(Criminal Procedure Code) کے مطابق مقدمات چلاتے ہوں، یا اسے ”سرول سروس کنڈکٹ رولز“ کے تحت عدالت کا جج مقرر کیا گیا ہو اور وہ پورے ملکی قانون پر عمل پیرا رہا ہو۔ جب وہ بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا تو حکومت اسے پوری سزا دے گی اور اسے کوئی گنجائش یا اجر اس بات کا نہیں دے گی کہ یہ تو کرنل پروسیجر کوڈ کے مطابق یا تعزیرات پاکستان کے مطابق کام کرتا رہا ہے اور تمام قوانین کا پابند رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ خدا کے اُس باغی کا ہے جس نے اسلام کو رد کر دیا اور کفر اور شرک پر قائم رہا ہے۔ اس کے کسی عمل کے عمل صالح ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سب کچھ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا اور اسے اس کی بغاوت کی پوری پوری سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام

کو برحق مان لیتا ہے اور اس کی پیروی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس طرح وہ گویا خدا کی وفادار رعایا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی گناہ یا قصور کرتا ہے تو وہ مجرم شمار ہو گا باغی نہیں۔ وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اجر کا مستحق ہو گا اور اگر کوئی قصور کرتا ہے تو اس کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ وہ اس دائرے سے نکل آیا ہے جس میں وہ خدا کا باغی تھا۔

اب اس صورت میں اس کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اجر ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہنے کے باوجود نیکی کا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے اس کی بالکل معافی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سخت گنہگار ہے لیکن ہے مومن اور مسلم۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ پیش آ جاتی ہے۔ اس حالت میں اس پر غیرت ایمانی غلبہ پاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جا کر لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا وہ ایک ہی فعل اس کے تمام گناہوں کا معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلم کے لیے مغفرت کی بیسیوں شکلیں ہیں اور یہاں ہی فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلم کی مغفرت ہوتی ہے۔

مغفرت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہیں کلی مغفرت کے اور دوسرے معنی ہیں جزوی مغفرت کے۔ کلی مغفرت یہ ہے کہ سارے قصور معاف کر دیئے جائیں اور جزوی مغفرت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ کا بدلہ ہوتی چلی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برائیوں پر پکڑ ہی لیا جائے۔ آخرت میں حساب لگایا جائے گا کہ اُس آدمی نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی بدیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کی بدیاں چھانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کے بعد بھی بدیاں باقی رہ جائیں گی تو اس صورت میں اسے سزا ملنے کا سوال پیدا ہو گا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس کو سزا دیتے بغیر بخش دے۔

خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت

۱۱۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرَحٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا۔

(رِوَاةُ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اُسے جہنم سے اتنے فاصلے تک دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ کہ ایک کوا اپنے پیدا ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو کر مرنے کی عمر تک اڑ کر طے کرتا ہے۔

(احمد۔ بیہقی)

اس سے پہلے اس نوعیت کی مختلف احادیث گزر چکی ہیں جن میں سے ایک میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اجر اُس شخص کے لیے ہے جس نے فی سبیل اللہ روزہ رکھا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ایک نفلی روزہ رکھ لے اور اس کے نتیجے میں جب وہ جہنم سے اتنے بڑے فاصلے پر پہنچ جائے تو اُس کے بعد وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے مزید عبادت کرنے اور شقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ — درحقیقت یہ بات اُن لوگوں کے

یہ فرماتی ہی نہیں گئی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات اُن لوگوں سے کہی گئی ہے جو ایک طرف تو پوری دلچسپی اور انہماک کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرنے والے تھے اور دوسری طرف انہیں مزید ایسے کاموں کی طلب رہتی تھی جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ خوشنودی حاصل کر سکیں۔

اس طرح کی احادیث کو دیکھ کر بعض لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو بگاڑا ہے۔ حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ انہی حدیثوں نے درحقیقت اُس معاشرے کو بنایا تھا۔ اُن لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتے تھے۔ اُن لوگوں کو ایک ایک چیز بتائی گئی کہ یہ یہ کام کرو گے تو اس پر اس اس اجر کے مستحق ہو گے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کام کی طرف پکے جاتے تھے اور ہر وقت اس بات کے حوصلے رہتے تھے کہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہ رہ جائے جسے وہ انجام نہ دے سکے ہوں۔

بَابُ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

نفل روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضور کے دو عمل

۱۱۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا، قَالَ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرَيْدِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ (رِوَاةُ مُسْلِمٍ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ پھر کسی دوسرے روز حضور ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ حیس ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں نے تو صبح روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ نے اسے تناول فرمایا۔ (مسلم)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ

لہ کھجور، گھی اور شے ہوتے دودھ کو ملا کر ایک عیدہ سا بنایا جاتا ہے اسے عیس کہتے ہیں۔

علیہ وسلم نے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ لیا۔ پھر ایک اور دن ایسا ہوا کہ آپ نے یہ خیال کر کے کہ شاید گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں گھر میں کسی کے ہاں سے ہدیہ کے طور پر خلیس آیا تو آپ نے اپنا روزہ کھول لیا اور اسے تناول فرمایا۔ یہ دونوں واقعات نفلی روزے سے متعلق ہیں۔ آگے اس سلسلے کی کچھ مزید احادیث آتی ہیں۔

نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ

۱۱۸۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِثَمَرٍ وَثَمْنٍ، فَقَالَ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي دِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مَنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فِدَاعًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. (رواه البخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز (میری والدہ) اُمّ سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لاتے تو وہ آپ کی خدمت میں کھجور اور گھی لے کر آئیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اپنا گھی برتن میں اور اپنی کھجوریں تھیلے میں واپس کر دو کیوں میں آج روزے سے ہوں۔ پھر حضورؐ گھر کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے نفل نماز پڑھی۔ پھر آپ نے حضرت اُمّ سلیمؓ اور ان کے گھروالوں کے لیے دعا کی۔ (بخاری)

حضرت اُمّ سلیم حضرت انسؓ کی والدہ تھیں۔ یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا محبت کرنے والا اور آپ کا بڑا خدمت گزار تھا۔ حضورؐ بھی اس خاندان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انسؓ کو ان کے گھر والوں نے دس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا اور انھوں نے دس سال حضورؐ کی خدمت کی۔ ان دیرینہ مراسم اور تعلقات محبت کی بنا پر حضورؐ اکثر ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انسؓ ایسے ہی ایک موقع کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔

اس طرح اب دو مختلف حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضورؐ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا آیا تو آپ نے کھا لیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا لیکن آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت تو وہ تھی کہ حضورؐ نے گھر میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لی لیکن جب دیکھا کہ گھر میں کھانا آ گیا ہے تو روزہ کھول لیا۔ روزے کی نیت اس لیے کی کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ویسے ہی فاقہ کیا جاتے روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے۔ دوسری حالت میں یہ ہوا کہ اس روز پہلے سے نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا سامنے آنے کے باوجود روزہ افطار نہیں کیا۔ ان دونوں حالتوں میں واضح فرق ہے۔ وہاں چونکہ روزہ اس وجہ سے رکھ لیا تھا کہ کھانا نہیں ہے اس لیے جب کھانا آ گیا

تو کھایا، لیکن یہاں چونکہ پہلے سے روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا آ بھی گیا لیکن نفلی روزہ ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا۔

فقہاء کے درمیان نفلی روزے کی قضا کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام احمد اور امام شافعی کا قول مختلف احادیث کے پیش نظر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نفلی روزہ توڑ دے اور کھانا کھائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی قضا ہے۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر آدمی بلا عذر روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ہے لیکن اگر کسی معقول وجہ سے روزہ کھول لے تو اس کی قضا نہیں ہے۔

کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے

۱۱۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.

(رِوَاةُ مُسْلِمٍ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے پھر اگر وہ روزے سے ہو

تو وہ نماز پڑھ لے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے۔ (مسلم)

یہ جو فرمایا کہ فلیُصَلِّ، یعنی اگر وہ روزے سے ہو تو وہ نماز پڑھ لے، تو اس مقام پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کرے۔ دوسرے یہ کہ جب لوگ کھانا کھانے لگیں تو یہ اس دوران میں نفل نماز پڑھے۔ یہ دونوں معنی عملاً اس طرح جمع ہو سکتے ہیں کہ آدمی نفل نماز بھی پڑھے اور دعوت دینے والے کے لیے دعا بھی کرے۔

الفصل الثانی

نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جاسکتا ہے

۱۲۰۔ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَتْ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَذَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا أُمُّ هَانِئٍ فَشَرِبْتَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ لَهَا أَكُنْتَ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا، قَالَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا۔ وَفِي بَوَايِہِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ، الصَّائِمُ الْمُطَوِّعُ أَمِيرٌ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔ (رواہ ابوداؤد والترمذی والدارمی واحمد)

حضرت اُمّ ہانیؓ بیان ہے کہ فتح مکہ کے روز (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے تو) حضرت فاطمہؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں

لے یہ حضورؐ کی چچا زاد اور حضرت علیؓ کی سگی بہن تھیں۔

اور آپ کے ہاتھیں جانب بٹھ گئیں اور میں (یعنی اُمّ ہانیؓ) آپ کے
 دانتیں ہاتھ بیٹھی تھی۔ اتنے میں گھر کی ملازم لڑکی ایک برتن میں کچھ
 پینے کے لیے لائی اور اسے حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے
 اس میں سے نوش فرمایا اور پھر آپ نے وہی برتن اُمّ ہانیؓ کو دے دیا۔
 انھوں نے اس میں سے پی لیا اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ، میں
 نے روزہ کھول لیا ہے ورنہ ایک دن میں روزے سے تھی۔ اس پر آپ
 نے فرمایا: کیا تم اپنے کسی بچے کے روزے کی قضا کر رہی تھیں؟ انھوں نے
 عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: اگر یہ نفلی روزہ تھا تو اس
 (کے افطار کرینے) میں تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں۔
 ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت اُمّ ہانیؓ نے
 عرض کیا: یا رسول اللہ، میں تو روزے سے تھی۔ اس پر آپ نے
 ارشاد فرمایا: نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر (بادشاہ) ہوتا
 ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے (یعنی اس کی تکمیل کرے) اور
 اگر چاہے تو افطار کر لے۔ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی، احمد)

ایک مرد مومن یا عورت کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور برکت کی
 بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں پانی پی کر اسے دے
 دیا ہو۔ چنانچہ حضرت اُمّ ہانیؓ نے اسی شوق میں حضورؐ کا چھوڑا ہوا پانی پی لیا۔ لیکن
 اس کے بعد یہ فکر ہوتی کہ کیا اس طرح روزہ افطار کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اس
 لیے حضورؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو روزے سے تھی۔ اس پر حضورؐ
 نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی مضائقہ نہیں۔
 معلوم ہوا کہ نفلی روزے میں وہ پابندی نہیں ہے جو فرض روزے میں

ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کے کفارے کے طور پر اسے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اگر نفلی روزہ کھولے تو کوئی مسئلتہ نہیں۔

”کوئی مسئلتہ نہیں ہے“ کے الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نفلی روزہ کھول لینے پر کوئی کفارہ واجب نہیں آتا اور نہ اس کی کوئی سزا یا اس پر کوئی گرفت ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قضا تو کرنا ہوگی لیکن روزہ کھول لینے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ ان احادیث کے معنی کو دیکھ کر ہوا ہے اور اس اختلاف کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ ہر ایک نے کسی کسی چیز سے دلیل لی ہے اور کوئی فتویٰ بے دلیل نہیں دیا ہے۔

نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ

۱۲۱۔ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَمَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعَرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَمَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ إِقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

امام زہریؒ عروہ بن زبیرؒ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں اور حضرت حفصہؓ ایک مرتبہ روزے سے تھیں۔ اس حالت میں ہمارے سامنے

ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا چنانچہ ہم دونوں نے اس میں سے کھایا۔ اس کے بعد حضرت حفصہؓ نے حضورؐ سے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم دونوں روزے سے تھیں لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا اس لیے ہم نے اس میں سے کھایا۔ اس پر حضورؐ نے ارشاد فرمایا: اس کی قضا کرنے کے لیے اس کے بدلے میں کسی دوسرے دن کا روزہ

رکھ لو۔ (ترمذی۔ ابوداؤد)

پچھلی حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنے نفس کے مالک ہو چاہے نفلی روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ اگر روزہ ہونے کے باوجود کھول لو تو کوئی مضائقہ نہیں یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس کی قضا کرو۔ اس سلسلے کی عادت کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”قضا کرو“ کے الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں قضا کرنی چاہیے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے دل میں ملال ہے تو کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لو، البتہ روزہ کھول لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ خود یہ حدیث اس بارے میں واضح اور قطعی نہیں ہے کہ آیا قضا کرنے کے الفاظ حکم کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کا مطلب محض یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو وہ دوسرے دن کا روزہ رکھ کر اس کی تلافی کرے۔

فقہاء کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں وہ عموماً ایسی احادیث اور آیات معانی متعین کرنے میں ہوتے ہیں اور یہ اختلافات بالکل فطری ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی شخص کے پاس بھی ایسی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ دوسرے کے قول کو غلط قرار دے سکے۔ البتہ ہر ایک کی دلیل ایسی ہوتی ہے جو اس کے نزدیک تو زیادہ مزیح ہوتی ہے لیکن دوسروں کے نزدیک

اس کا وہ وزن نہیں ہوتا اس لیے ایسے مواقع پر یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ فلاں کا قول کیسر غلط ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے لیے اس دعوے کے ساتھ اسے روزہ کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ وہ حدیث یا قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت

۱۲۲۔ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كَلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا.
(رواه أحمد، الترمذی، ابْنُ مَاجَه، وَالدَّارِمِی)

حضرت اُمّ عمارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انھوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انھوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر روزہ دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جاتے (اور وہ اس میں شریک نہ ہو) تو فرشتے اس کے لیے اُس وقت تک دُعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو اور یہ حق رکھتے ہوئے بھی کہ وہ روزہ کھول کر کھاپی سکتا ہے اپنا روزہ پورا کرے۔ دوسرے لوگ

اس کے سامنے کھاپی رہے ہوں لیکن وہ روزے سے رہے۔ اس کے اندر صبر اور ضبط نفس کی جو کیفیت پائی جاتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو جذبہ کارفرما ہے اس کی وجہ سے ملائکہ برابر اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

الفصل الثالث

نفل روزہ رکھنے کا اجر

۱۲۳۔ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْفَدَاءُ يَا بِلَالُ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاكِلٌ يَذُقْنَا وَفَضْلٌ يَذُقُ بِلَالٌ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ كُسِبَتْهُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَ لَا- (الْبَيْهَقِيُّ)

حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلال! تم آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں ہے۔ اے بلال! تمہیں معلوم ہے کہ جب تک لوگ روزہ دار کے پاس کھانا کھاتے رہتے ہیں اس کی ہڈیاں تسبیح میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ (بیہق)

یہ چیز کہ ایک آدمی کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور کھانا سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنا نفلی روزہ پورا کرے، آنا بڑا اجر رکھتی ہے کہ اس شخص کے لیے کھانا جنت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور جنتی دیر تک لوگ اس کے پاس بیٹھے کھاتے رہیں اتنی دیر تک اس کی ہڈیاں تسبیح میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔

بَابُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ

الفصل الأول

لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے

۱۲۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: تَحْدُثُ لَيْلَةُ الْقَدَرِ فِي الْوُثُرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
مِنْ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق تاریخوں
(یعنی ایکس، تیس، پچیس، ستائیس اور اسیس تاریخوں) میں
تلاش کرو۔ (بخاری)

لَيْلَةُ الْقَدَرِ اس خاص رات کا نام نہیں ہے بلکہ اسکی صفت ہے چونکہ قرآن
مجید اس خاص رات میں نازل کیا گیا تھا اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔

قدر سے کیا مراد ہے ؟

قدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں یا ایک معنی یہ ہیں کہ وہ رات بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی
عظمت والی ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس کے علاوہ قدر کا لفظ قضا
وقدر کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تَنْزِيلُ
الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (ملائکہ اور جبریل اس رات میں اپنے
رب کے حکم سے ہر طرح کے احکام و فرامین لے کر نازل ہوتے ہیں) چنانچہ اس کے معنی
تقدیر بنانے کی رات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قدر کو ضیق اور تنگی کے

معنوں میں یہاں ہے اور وہ لیلة القدر کا مفہوم قرار دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ نے تنگی کی ہے کہ اس کی صحیح تاریخ لوگوں کو بتائی جائے۔ لیکن یہ ایک دُور کا مفہوم ہے۔

لیلة القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ رمضان کی کون سی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس لیے اسے انہی راتوں میں تلاش کرو۔

لیلة القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کار فرما نظر آتی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلة القدر ہو۔ لیلة القدر اگر اُس نے پالی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ جس چیز کا وہ طالب تھا وہ اسے مل گئی۔ اب اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تو وہ اس کی نیکی میں اور اضافے کا باعث بنیں گی۔

لیلة القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب

۱۲۵۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَّاتُ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيًا فَلْيَتَحَرَّمَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (مُسْنَدُ عَلِيٍّ)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات تاریخوں میں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپؐ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے خواب رمضان کے آخری سات دنوں کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں۔ پس اب جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے تو وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرے (متفق علیہ)

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو متعدد احادیث ایک دوسرے سے مختلف آتی ہیں ان کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث زمانی اعتبار سے پہلے کی ہو اور کوئی بعد کی۔ کیونکہ راویوں نے احادیث کی روایت کرتے وقت ان کا زمانہ بیان نہیں کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی ایسا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اُپر حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت میں حضورؐ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں تلاش کرو۔ یہاں بہت سے صحابہؓ کے ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں سے کوئی رات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ کئی صحابہ کو ایک ہی خواب نظر آیا ہے یہ فرمایا کہ اب لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو۔ اس کا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی روایت پہلے کی ہے اور حضرت ابن عمرؓ کی بعد کی ہے (واللہ اعلم بالصواب) ایسی احادیث کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا کہ یہ باہم متضاد ہیں بلکہ درحقیقت ان میں اختلاف ترتیب زمانی کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے اور اس نوع کا اختلاف ان کو متضاد یا غلط قرار دیتے جانے کی

ویل نہیں بن سکتا۔

لیلة القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت

۱۲۶۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُمُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ مَضَانِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلة القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں یعنی ایکس یا انیس کو، تیس یا ستائیس کو یا پچیس کو۔ (بخاری)

حدیث کے متن میں فی تاسعۃ تبقی کے اور ایسے ہی دوسرے الفاظ آتے ہیں، یہ دراصل عربی زبان میں اعداد بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو مفہوم خبط ہو جائے گا۔ عربوں میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اس لیے وہ اپنا حساب کتاب عام طور پر انگلیوں سے کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں اعداد بیان کرنے کے بعض دوسرے طریقے بھی رائج تھے۔ انہی میں سے ایک خاص طریقہ یہ بھی تھا جس کے مطابق یہاں گنتی کر کے تاریخوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

حدیث کے متن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا زمانہ بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن حضرت

ابن عباسؓ کی روایت میں تاریخوں کی صراحت بھی موجود ہے کہ لیلة القدر کو آخری عشرے کی ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ حدیثیں باہم مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ دراصل ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔

لیلة القدر کی تلاش میں حضورؐ کا پورا رمضان اعتکاف میں گزارنے کا واقعہ

۱۲۷۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فِي قُبَّةِ تَرْكِيَّةٍ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ الْتَمَسْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ ثُمَّ أُبَيْتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَّخِرِ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكَفِ الْعَشْرَ الْاَوَّخِرَ فَقَدْ أُرْبِتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ انْسَلَتْهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمَسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَّخِرِ وَالتَّمَسُوهَا فِي كُلِّ وَتَرٍ قَالَ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَشْرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى) وَلِي

رَوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ
(تَقْدِمْ مُسَلِّمًا)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے دس دن اعتکاف کیا۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے ایک ترکہ کی طرز کے خیمے کے اندر رمضان کے درمیانی دس دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف ختم ہونے پر آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا، میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے دس دن کا اعتکاف کیا۔ پھر میں نے بیچ کے دس دن کا اعتکاف کیا۔ تب میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے۔ پس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے انھیں چاہیے کہ وہ اب آخری دس دن بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات (لیلۃ القدر) دکھائی گئی تھی مگر پھر بھلا دی گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں (برسات کی وجہ سے) نماز پڑھ رہا ہوں۔ پس تم لوگ اسے رمضان کے آخری دس دنوں کی طاق تاریخوں میں تلاش کرو۔ اس کے بعد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو (جس کا وہ ذکر رہے ہیں) بارش ہوئی اور مسجد نبوی ایک ایسے چبوترے پر تھی جس پر کھجوروں کے پتوں کا چھپر تھا (اور نیچے مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا)۔ بارش کی وجہ سے مسجد رات کو ٹپکی اور میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اکیسویں تاریخ کی صبح کو آپ کی پیشانی مبارک پر پانی

اور ٹی کا نشان تھا۔۔۔ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ مفہوم کے لحاظ سے اس حدیث پر شفق ہیں اور حضرت عبداللہ بن انیسؒ نے اپنی روایت میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ رات تیسویں تھی۔ اسے امام مسلمؒ نے رد کیا ہے۔

رمضان کے مختلف حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف بیٹھنے کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ لیلة القدر کو تلاش کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ پہلے آپؐ نے رمضان کے پہلے دس دن اعتکاف کیا۔ پھر سچ کے دنوں میں کیا۔ پھر آپؐ کو اشارہ کیا گیا کہ لیلة القدر رمضان کے آخری دس دنوں میں ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اُن صحابہ سے جو آپؐ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے یہ فرمایا کہ آپؐ تم بھی آخری دس دنوں میں اعتکاف کرو۔

حدیث کے متن میں اِنِّی اُنْسِیْتُهَا کے الفاظ آتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”وہ رات مجھے بھلا دی گئی“ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا۔ اس جگہ ایک نازک نکتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز بطور ہدایت نازل ہو یا کسی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولؐ کو دیا گیا ہو اور وہ اسے بھول جاتے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسالت محفوظ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بعید از عقل و امکان ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا دیا جاتے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے نبیؐ کے ذہن سے جس بات کو چاہے محو کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے کئے ہوئے کسی کام کو محو کر دینے اور منسوخ کر دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبیؐ سے پھپھایا بھی نہیں لیکن اس کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے ذہن سے اس کو محو بھی کر دیا تاکہ جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں دینا چاہتا تھا

تھے) بیان کرتے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعودؓ تو کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر (راتوں کو) قیام کرے گا وہ لیلة القدر کو پالے گا (آپ کا کیا خیال ہے؟) یعنی انھوں نے تو رمضان تک کا ذکر چھوڑ دیا ہے کجا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کا ذکر کرتے۔ حضرت اُبی بن کعبؓ نے جواب دیا۔ جب اللہ بن مسعودؓ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اُن کی مراد راتل یہ تھی کہ لوگ ایک خاص تاریخ یا خاص زمانے پر بھروسہ نہ کر لیں (اور سال بھر کی راتوں کی عبادت سے غافل نہ ہو جائیں) ورنہ انھیں معلوم تو تھا کہ لیلة القدر رمضان میں ہے، اور انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ پھر حضرت اُبی بن کعبؓ نے بغیر استثناء کئے ہوئے حلفاً یہ کہا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہے۔ پس میں نے پوچھا کہ اے ابو منذر، (حضرت اُبی بن کعب کی کثرت) آپ یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ایک علامت یا نشانی کی بنا پر کہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس روز جو سورج نکلے گا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ (مسلم)

”شعاع نہیں ہوگی“ سے مراد یہ ہے کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایسا اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ بادل ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں بہت ہلکی اور دھیمی ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روز ویسے ہی شعاعوں میں تیزی اور چمک کم ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس علامت سے قطعی طور پر لیلة القدر کا تعین کیا جا

سکتا ہے؟

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اول تو اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتائی ہے اور فلاں تاریخ کو (جوستائیسویں تھی) میں نے یہ علامت دیکھی ہے اس لیے ضرور یہ ستائیسویں تاریخ ہی لیلة القدر کی تاریخ ہوگی، حالانکہ کسی اور تاریخ کو بھی سورج نکلنے کی یہ کیفیت ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود لَاشُعَاع لَہَا کے الفاظ بھی اس بات کا قطعی طور پر تعین نہیں کرتے کہ سورج کے طلوع ہونے کی کس کیفیت کا نام لَاشُعَاع لَہَا ہے۔ اس بنا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ستائیسویں تاریخ کا تعین کر دیا جائے یا کسی اور تاریخ کو کھڑے ہو کر ایک اتنی یہ دیکھے کہ آج سورج کی شعاع کیسی پڑ رہی ہے اور وہ اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ یہ لَاشُعَاع لَہَا کی کیفیت ہے یہ طے کر دے کہ آج کی تاریخ وہ خاص تاریخ ہے۔ یہاں بھی دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ لیلة القدر کون سی رات ہے۔

عشرۃ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام عبادات

۱۲۹۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَآخِرِ مَا لِيَجْتَهِدَ فِي غَيْرِهِ۔ (نَدَاةُ مُسْلِمٍ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں (اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں) جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں

کرتے تھے۔ (مسلم)
رمضان کے عشرہ آخر میں حضور کا اہتمام عبادات

۱۳۰۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْرَهُ وَاجْتَبَى لَيْلَهُ وَأَيَّظَ أَهْلَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری دس تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ رات رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔

(متفق علیہ)

ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالانے میں ہمیشہ انتہائی محنت کرتے تھے لیکن حضرت عائشہؓ کے بیان کے مطابق رمضان کے آخری دس دنوں میں آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔

الفصل الثانی

لیلة القدر کی دعا

۱۳۱۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَمِّي لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا، قَالَ قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوفٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي - (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلة القدر ہے، تو مجھے اس میں کیا کہنا

چاہیے، آپ نے فرمایا: یوں کہو کہ اے میرے خدا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی)

لیلۃ القدر کو رمضان کے عشرۃ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت

۱۳۲۔ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْتِمُسُوهَا يُعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ

فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِي خَمْسٍ

يَبْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ إِحْدَى لَيْلَةٍ» (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: «لیلۃ القدر کو تلاش کرو (رمضان کی)

۱۱ یا ۱۲ یا ۱۳ یا ۱۴ یا ۱۵ یا ۱۶ یا ۱۷ یا ۱۸ یا ۱۹ تاریخ کی رات کو» (ترمذی)

اس سے پہلے بھی یہ بات بہ تکرار گزر چکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری

عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتیں ہی ہیں،

یعنی اکیسویں، تیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انیسویں۔

لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے

۱۳۳۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ
رمضان میں ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

جس رات میں قرآن نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے
چونکہ وہ رمضان کی ایک رات تھی اس لیے لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے۔
لیکن کوئی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو سکا، بجز اس کے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے
کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔

حضرت عبداللہ بن انیس کو ہر ماہ کی تیسویں شب مسجد نبوی میں گزارنے کی نصیحت

۱۳۲۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أَصَلِّيُ فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرَّنِي
بَلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَنْزِلْ لَيْلَةَ
ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ قِيلَ لِابْنِهِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ،
قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا
يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى
الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا
وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ (نَدَاءُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! میرا گھر جنگل میں
ہے، وہیں میں رہتا ہوں اور وہیں اللہ کے فضل سے نماز پڑھتا
ہوں۔ آپ مجھے ایک رات بتا دیجئے جس میں میں اس مبارک مسجد
(مسجد نبوی) میں حاضر ہوا کروں (اور رات یہیں عبادت میں بسر

کیا کروں) حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ تیسویں رات کو آجایا کرو۔ بعد
 کے راوی کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُمیس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ
 بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد اس رات میں جب مسجد نبوی
 میں جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ انھوں نے بتایا کہ وہ (تیسویں
 تاریخ کو) نماز عصر کے وقت مسجد نبوی میں جاتے تھے تو صبح کی نماز
 پڑھنے تک مسجد مبارک سے نہیں نکلتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی
 خاص حاجت پیش آجاتے۔ پھر جب صبح کی نماز پڑھتے تو مسجد کے باہر
 ان کی سواری موجود ہوتی اور وہ اس پر بیٹھ کر جنگل واپس آجاتے (ابوداؤد)
 اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن اُمیس کا تیسویں
 رات کو مسجد نبوی میں جانا رمضان ہی میں ہوتا تھا یا غیر رمضان میں بھی، کیونکہ رمضان
 کا لفظ اس حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ حضرت
 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر ہی کے بارے میں یہ عرض کیا تھا
 کہ میں لیلۃ القدر آپ کے پاس مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس حدیث
 سے یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ تیس تاریخ لیلۃ القدر کی تاریخ ہے۔
 معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس راوی سے یہ حدیث مروی ہے انھوں نے حضرت عبداللہ
 بن اُمیس رضی اللہ عنہ سے اتنی تفصیلات معلوم نہیں کیں اور نہ ان کے صاحبزادے سے پوچھا
 کہ آیا انھوں نے لیلۃ القدر کی خاطر یہ بات پوچھی تھی اور یہ کہ انھوں نے رمضان
 کے مہینے کی کوئی تاریخ پوچھی تھی یا یہ کہ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مہینے تیس تاریخ
 کو آ کے مسجد نبوی میں رہا کرو۔ اس لیے یہ حدیث اس بارے میں صریح نہیں ہے
 کہ آپ نے یہ لیلۃ القدر کی تاریخ بتائی تھی۔ اگر اس کی وضاحت ہوتی تو اس بات کا یقین
 ہو جاتا کہ تیس تاریخ کی رات لیلۃ القدر ہے۔

حضور کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا

۱۳۵۔ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا حِي فَذَاكَ وَفُلَانٌ فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الثَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (رِقَاةُ الْبُخَارِيِّ)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے (یا اپنے خانہ مبارک سے) نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے اور اس دوران میں وہ اٹھالی گئی (یعنی اُس رات کا علم مجھ سے رفع کر لیا گیا) شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی۔ لہذا اب تم اسے اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں رات کو تلاش کرو۔ (بخاری)

اب تک جتنی احادیث گزری ہیں ان سب پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی خاص حکمت اور صلحت ہے کہ اُس نے لیلۃ القدر حتمی طور پر حضور کو نہیں بتائی اور آپ کو اس بات پر مأمور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جو بات بتانے کی اجازت دی گئی وہ یہ

ہے کہ لیلة القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور تم طاق راتوں میں اُسے تلاش کرو۔ اس حدیث میں طاق راتوں میں سے بھی تین راتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ۲۱، ۲۳ اور ۲۵۔ بعض روایات میں اکیس سے اسیس تک کی طاق راتیں ہیں اور بعض روایات میں آخری سات دنوں کی راتیں ہیں۔

احادیث کی روایت کرتے وقت چونکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کونسی حدیث کس تاریخ کی ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کونسی حدیث ابتدائی دور کی ہے اور کونسی بعد کے دور کی۔ علمائے اُمت میں جو بات معروف ہے وہ یہی ہے کہ لیلة القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر فخر کرتا ہے

۱۳۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي كُتُبَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَغْنَى يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلِهِ، قَالُوا رَبَّنَا جَزَاءُهُ أَنْ يُؤْتِيَ أَجْرَهُ، قَالَ مَلَائِكَتِي عِيدِي وَإِمَائِي قُضُوا فَرِيضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْبُجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لِأَجِيبَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب لیلة القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھنڈ میں اترتے ہیں اور ہر اُس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ عزوجل کا ذکر کر رہا ہو (یعنی جاگ رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو) پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اُس اجیر (مزدور) کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ! میرے ان بندوں اور بندوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا۔ پھر اب یہ گھروں سے (چھد کی نماز ادا کرنے اور) مجھ سے گڑبڑا کر مانگتے کے لیے نکلے ہیں اور قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، اور میرے کم اور میری بلند مرتبگی کی، اور میری بلند مقامی کی کہ میں انکی دعائیں ضرور قبول کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا۔ حضورؐ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ (بیہقی)

اللہ تعالیٰ سال کے سال اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے رمضان میں روزے رکھے اور لیلة القدر کی تلاش میں راتوں کو عبادت کرتے رہے۔ پھر عید کے روز نماز کے لیے نکلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اس کے ہاں سے مغفرت اور مہربانیاں حاصل کر کے پلٹے۔

بَابُ الْإِعْتِكَافِ

الفصل الأول

اعتکاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

۱۳۷۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتِكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّأَ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج کظہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ (متفق علیہ)

إِعْتِكَافٌ کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے کسی چیز پر قائم رہنے اور اس سے وابستہ رہنے کو شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہرا رہے۔ گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے اور آپ کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ کا وہ معمول ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہیں تھی اور مسجد حرام (مکہ) میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام

مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضورؐ کا یہ معمول رہا کہ آپؐ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

ازواج مطہراتؓ کا اعتکاف مسجد نبویؐ میں نہیں بلکہ اپنے حجروں ہی میں ہوتا تھا۔ تمام ازواج مطہراتؓ کے حجرے مسجد نبویؐ کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہراتؓ میں سے جس کے ہاں بھی قیام رکھتے تھے وہاں سے آپؐ مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے چونکہ یہ حجرے مسجد سے متصل تھے اس لیے ازواج مطہراتؓ کو مسجد کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ویسے بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ گھروں ہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ازواج مطہراتؓ بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔

رمضان میں حضورؐ کی بے انتہا فیاضی اور جبریلؑ کے ساتھ دورہ قرآن

۱۳۸۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَغْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں (معمولاً) تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے اور خاص طور پر آپؐ رمضان میں بے انتہا فیاض ہوتے

تھے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کے زمانے میں ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضورؐ انھیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو حضورؐ بھلائی کے معاملے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے (وہ ہوا جو چلنے کے بعد کہیں رکتی نہیں اور ہر چیز پر سے گزرتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے)۔ (متفق علیہ)

یوں تو قرآن مجید جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اُسی وقت آپ کے دل پر نقش ہو جاتا تھا اور پھر آپؐ کبھی بھولتے نہیں تھے لیکن رمضان کے مہینے میں (کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا) جبریلؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سناتے تھے۔ پھر جس طرح ہوا ایک دفعہ چل پڑنے کے بعد ہر چیز پر سے گزرتی اور ہر جگہ پہنچتی ہے اس طرح ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور فیاضی معمول سے بہت زیادہ عام اور وافر ہو جاتی تھی۔ گویا یہ اس سترت کی وجہ سے ہوتا تھا جو ہر رات جبریل علیہ السلام سے ملنے اور انھیں قرآن سنانے سے آپؐ کو حاصل ہوتی تھی۔

جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضورؐ کو قرآن سنایا کرتے تھے

۱۲۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَغْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَأَعْتَكَفَ عَشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ۔
(تَعَاَاهُ الْبُخَارِيُّ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا مگر جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس میں آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ اور آپ ہر سال دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اُس میں آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔ (بخاری)

گزشتہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل دونوں طرح ہوتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ البتہ جس سال حضور کا انتقال ہوا اس سال آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ یعنی دو مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور دو مرتبہ جبریل علیہ السلام نے سنایا۔ حضور کا اعتکاف کرنے کا عام معمول دس دن کا تھا لیکن حیات مبارکہ کے آخری سال آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔

حضور دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے

۱۴۰۔ عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَذْنًا إِلَى دَأْسِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَكَانَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِلَّا نَسَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دُلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے
 آپ اپنا سر مبارک میری طرف (میرے حجرے میں) بڑھا دیا کرتے
 تھے اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی۔ اور آپ
 (اعتکاف کی حالت میں) گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص
 انسانی حاجت کے لیے۔ (متفق علیہ)

حَاجَةُ الْإِنْسَانِ سے مراد وہ ناگزیر حاجت ہے جس کے لیے مسجد سے
 نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ مثلاً پیشاب یا خانہ وغیرہ کیونکہ مسجد میں رفع حاجت
 نہیں کی جاسکتی۔

باقی رہی یہ بات کہ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ
 کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ آپ کے بال درست کر دیتی تھیں تو اس کی صورت
 یہ تھی (جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے) کہ ازواج مطہرات کے حجروں کا ایک
 ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اس لیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ
 کے حجرے کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ تیل وغیرہ ڈال کر آپ کے بال درست کر دیتی
 تھیں۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی صرف مسجد کے دروازے سے اپنا سر باہر نکال لے تو وہ اس
 سے مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ مسجد باہر وہ اُس وقت نکلے گا جبکہ وہ قدم باہر نکالے گا لیکن قدم باہر
 نہ نکلانے کی صورت میں اس کے جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا اس لیے
 محض سر باہر نکال لینے سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ بات
 واضح ہو گئی کہ مسجد سے صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا البتہ اگر
 آپ مسجد سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد
 سے باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ کوئی ناگزیر حاجت
 درپیش ہو۔ مثلاً ایک آدمی کا کھانا لاکے دینے والا کوئی نہیں ہے، چنانچہ وہ محض

اپنا کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے، خواہ گھر جاتے یا کسی دکان پر۔
 اسی طرح وہ پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ البتہ ناگزیر حاجت
 کے سوا کسی حالت میں اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نذر پوری کرنی چاہیے

۱۴۱۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
 أَنْ أَعْتِكَفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ فَأَوْفِ
 بِنَذْرِكَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں
 یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام (بیت اللہ) میں اعتکاف
 کروں گا (کیا مجھے یہ اپنی نذر پوری کرنی چاہیے؟)۔ حضورؐ نے
 ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اپنی نذر پوری کرو۔ (متفق علیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے جاہلیت میں بھی کسی نیک کام کی
 نذر مانی ہو تو اسے اپنی نذر پوری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی غلط اور بیجا کام کی یا کسی
 گناہ کی نذر مانی ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے کسی نیک کام کے لیے جاہلیت
 کے زمانے میں مانی ہوئی نذر کے متعلق اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کا پورا کرنا
 لازم ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اسے پورا کرنا لازم ہے اور بعض
 کے نزدیک لازم نہیں ہے، البتہ اس کی اجازت ضرور ہے۔ خود فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
 کے بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم لازماً یہ نذر پوری کرو۔ اور دوسرا

مفہوم یہ ہے کہ ہاں تم نذر پوری کر سکتے ہو مگر ایسا کرنا ضروری نہیں۔
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف
 تھا اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف
 کیا کرتے تھے اور اہل اللہ اللہ کے لیے عبادت گاہوں میں اعتکاف کرتے تھے۔
 بعض اوقات مشرکین بھی مسجد حرام میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنے کی نذر مانتے
 تھے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نذر
 اللہ کی خاطر تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس کے پورا کرنے کا حکم (یا اجازت)
 نہ دیتے۔

حضور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے

۱۴۲- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اغْتَكَفَ عِشْرِينَ.

(دَوَاةُ التِّرْمِذِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان
 کے آخری دس دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر ایک
 سال آپؐ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب دوسرا سال آیا تو آپؐ
 نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابوماجد)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنے زمانہ
 قیام مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف

کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر فرض اور واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال بھی اعتکاف نہ چھوڑتے۔ حضورؐ نے یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ فرض و واجب نہیں ہے ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ اگرچہ اعتکاف ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کیا جانا چاہیے (اور آپؐ برابر سالہا سال اس پر عمل پیرا رہے) لیکن ایک سال آپؐ نے اعتکاف نہیں فرمایا تا کہ فرض و واجب یا سنت میں فرق واضح ہو جائے۔ حضورؐ کے اس عمل کی بناء پر فقہاء کے درمیان اعتکاف کی نوعیت میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضورؐ نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ اگر ایک سال نہیں کیا تو دوسرے سال آپؐ نے دس دن مزید اعتکاف میں بیٹھ کر اس کی قضا ادا کی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ایسا مستحب ہے کہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف عمل ہیں فقہاء نے یہ رائیں ان کو دیکھ کر اختیار کی ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ و ذیل رکھتی ہیں۔

الفصل الثانی

حضور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے

۱۲۳۔ عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَكَّفَ صَلَّى الْفَجْرَ

ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ۔ (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف

(اعتکاف کی جگہ) میں داخل ہو جاتے تھے۔ (ابوداؤد، ابوماجد)

مُعْتَكِفٌ سے مراد وہ جگہ ہے جو آدمی مسجد میں اپنے اعتکاف کے لیے بنالے۔
 مسجد میں ایک پردہ سا لٹکا کر اپنے لیے خلوت پیدا کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت
 عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے۔
 امام اوزاعیؒ اور امام ثوریؒ وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ
 اعتکاف کی ابتدا فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ بعض دوسری احادیث سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ابتدا مغرب کے وقت سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی
 ۲۱ تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ ۲۰ تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد
 اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ ائمہ اربعہ اسی بات کے قائل ہیں اور وہ اپنی دلیل دوسری
 احادیث سے لاتے ہیں۔ لیکن جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اعتکاف کا وقت
 ۲۰ تاریخ کی فجر سے شروع ہوتا ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

حالت اعتکاف میں مریض کی عبادت کا مسنون طریقہ

۱۴۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَسُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَزِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. (رواه أبو داود)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی عبادت کریتے تھے۔ پس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آجاتے تھے۔ (ابوداؤد)

آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں عبادت بھی نہیں کی جاسکتی اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے۔ یہاں حضرت عائشہ کا بیان

یہ ہے کہ حضور عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیادت کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی معمولی بیماری ہے اور اس سے کوئی خطرے اور پریشانی کی بات نہیں تو اعتکاف کی حالت میں آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن اگر معلوم ہوتا کہ آدمی بہت سخت بیمار ہے اور اس کی حالت قابل تشویش ہے تو اس حالت میں آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس طرح کہ راستے میں کسی دوسرے کام کے لیے ٹھہرتے اور رکتے نہیں تھے۔ اس سے دونوں حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا ظاہری تضاد رفع ہو جاتا ہے۔

حالت اعتکاف میں ممنوع کام، اور اعتکاف کی دو شرطیں

۱۲۵۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ وَلَا يَمْسُ الْمَسْرَأَةَ وَلَا يَبْأَشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا مَا لَا يَبْلُغُ مِنْهُ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصُومٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ۔ (رِقَاةُ أَبُو دَاوُدَ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ساتھ جسم تماس کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے۔ بجز اُس حاجت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ اور کوئی اعتکاف نہیں ہے بغیر روزے کے، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتکاف کے جو احکام بیان کئے ہیں ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ معتکف مریض کی عیادت نہ کرے۔ گزشتہ حدیث اور اس حدیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالت میں مریض کی عیادت نہ کرنی چاہیے لیکن اس صورت میں جبکہ مریض کی حالت تشویش کے قابل ہو عیادت کی جاسکتی ہے۔ معتکف کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جنازہ کے ساتھ نہ جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ بیوی کے قریب نہ جائے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ حضورؐ کے بال ٹھیک کر دیتی تھیں در آنحالیکہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر خود ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ البتہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی دوسرے کا گھر اس طرح مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں حکم وہی رہے گا جو معروف ہے۔ اس حدیث سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزے سے نہ ہو مگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو۔

آخری حکم حضرت عائشہؓ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں فقہاء کے درمیان اس کے مفہوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ بعض فقہاء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اعتکاف اُس مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں جس میں جمعہ قائم کیا جا رہا ہو یعنی اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے فقہاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے تاہم مسجد جامع کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے

جس میں جماعت ہوتی ہو۔ یعنی کوئی شخص ایسی ویران مسجد تلاش کر کے وہاں جا کر اعتکاف میں نہ بیٹھ جائے جہاں نمازیوں کی آمد و رفت نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا رہے گا اور جماعت کی نماز سے محروم رہے گا۔ اعتکاف کی نیکی تو اس نے کی لیکن جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اس لیے اگر مسجد جامع سے ایسی مسجد سراوی جائے تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ ویران مسجد میں اعتکاف کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

الفصل الثالث

حضور کے معتکف کی کیفیت

۱۴۶۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طَرَحَ لَهُ فِرَاشَهُ أَوْ يُوَضِّعُ لَهُ سَرِيرَهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ (بَدَاةُ ابْنِ مَاجَه)

حضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو (مسجد نبوی میں) توبہ والے ستون کے سامنے آٹاپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا یا آٹپ کی چارپائی بچھا دی جاتی تھی۔ (ابن ماجہ)

توبہ والا ستون جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اب تک مسجد نبوی میں موجود ہے اس پر اُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی قریظہ کے پاس بطور سفیر کے بھیجا تو انھوں نے گردن پر ہاتھ پھر کر اشارہ انھیں یہ بتا دیا کہ اب تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا

جائے گا۔ یہ چیز گویا ایک فوجی اور جنگی راز دشمنوں پر ظاہر کرنے کے ہم معنی تھی۔ اس پر سخت گرفت کی گئی۔ چنانچہ جب حضرت ابو لہابؓ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی اُس وقت تک نہ تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا اور نہ کچھ کھاؤں پیوں گا۔ وہ اس حالت میں بندھے رہے یہاں تک کہ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی آئی تو ان کو کھولا گیا۔ اس ستون کو آج تک مسجد نبوی میں محفوظ رکھا گیا ہے اور اسی کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں

۱۴۷۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ : هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ (رواه ابن ماجہ)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف (اعتکاف کرنے والا) کے بارے میں فرمایا: اعتکاف کرنے والا چونکہ (اعتکاف کے زمانے میں) گناہوں سے رُکاوہ رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اُس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ (ابن ماجہ)

اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رُکاوہ تو گناہوں سے ہے

لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو اس دوران میں وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا۔۔۔ یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ اگر وہ مسجد سے باہر رہتا تو یہ بدی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ باہر رہتا تو یہ نیکی کرتا۔۔۔ یہ خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فیاضانہ اور مرتبہ معاملہ ہے کہ گناہ تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آدمی سے اس کا صدور نہ ہو جائے اور پھر جتنا گناہ صادر ہوتا ہے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے۔ لیکن نیکی کا معاملہ جدا ہے۔۔۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ مومن کے حق میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو اس سے صادر ہوتی ہے بلکہ وہ نیکی بھی لکھی جاتی ہے جس کے متعلق یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اسکا موقع ملنے کا صورت میں وہ اسے انجام دیتا ہی طرح اگر اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہی آیا ہو اور وہ اسے کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا ہو تب بھی وہ نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے (جبکہ محض گناہ کا ارادہ کرنے پر اس وقت تک کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے) یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ فیاض ہے جتنا چاہے اپنی طرف سے کسی کو دے۔۔۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نیکی کے بغیر اجر کا مستحق ٹھہرایا جانا عجیب بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس پر کسی کے اعتراض کرنے کی کیا مقول وجہ ہو سکتی ہے۔

